

رسالة

الهدى

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

١٩٦٩

اهداءات ٢٠٠٠

أ.د. محمد وجيه بدوي

الأستاذ بهندسة الإسكندرية

رسالة

النقد

تأليف

الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده

١٩٦٩

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ
الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ *
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ . آمِينَ ...

[صدق الله العظيم]

(وبعد) فلما كنت في بيروت من أعمال سورية أيام يعدي عن مصر ، عقب حوادث سنة ١٢٩٩ هجرية ، ودعيت في سنة ١٣٠٣ إلى تدريس بعض العلوم في المدرسة السلطانية ، ومنها كان علم التوحيد ، رأيت المختصرات في هذا الفن ربما لا تأتي على الغرض من إفادة التلامذة ، والمطلوبات تعلم على أفهامهم ، والمتوسطات ألقت لزمن غير زمانهم ، فرأيت من الأليق أن أملئ عليهم ما هو أمس بحالهم ، فكانت أُمالي مختلفة بتغاير طبقاتهم ، أقربها إلى كفاية الطالب ما أملئ على الفرقة الأولى في أسلوب لا يصعب تناوله ، وإن لم يعهد تناوله : تمهيد مقدمات ، وسير منها إلى المطالب ، ومن غير نظر إلا إلى صحة الدليل ، وإن جاء في التعبير على خلاف ما عهد من هيئة التأليف ، رامية إلى الخلاف من مكان بعيد ، حتى ربما لا يدركه إلا الرجل الرشيد ، غير أن تلك الأُمالي لم تحفظ إلا في دفاتر التلامذة ، ولم أستبق لنفسى منها شيئاً . وعرض بعد ذلك ما استقدمنى إلى مصر ، وكان من تقدير الله أن أشتغل بغير التعليم ، حتى أتى النسيان على ما أملت ، وذهب عن الخاطر جميع ما ألقيت ، إلى أن خطر لى من مدة أشهر خاطر العود إلى ما تهواه نفسى ، ويصبو إليه عقلى وحسى ، وأن أشغل أوقات فراغى بمداينة شيء من علم التوحيد ، علما منى أنه ركن العلم الشديد ، فذكرت سابق العمل ، وتعلق بمثله الأمل ، وعزمت أن أكتب إلى بعض التلامذة ليرسل إلى ، ما تلقاه بين يدي ؛ لكيلا أنفق من الزمن ما أنا فى أشد الحاجة إليه فى إنشاء ما أرى التعويل عليه ، وذكرت ذلك لأخى^(١) ، فأخبرنى أنه نسخ ما أملئ على الفرقة الأولى . فطلبت

(١) هو حموده بك عبده ، وكان تلميذاً فى المدرسة السلطانية فى ذلك العهد .

وقرأته ، فإذا هو قريب مما أحب ، قد يحتاج إليه القاصر ، وربما لا يستغنى عنه
للكثائر ، على اختصار فيه مقصود ، ووقوف عند حد من القول محدود ،
قد سلك في العقائد مسلك السلف ، ولم يعب في سيره آراء الخلف ، وبعد عن
الخلاف بين المذاهب ، بعد علمه عن أعاصير المشاغب ، لكن وجدت فيه
إيجازاً في بعض المواضع ، ربما لا يتفقد منه ذهن المطالع ، وإغفالاً لبعض ما تمس
الحاجة إليه ، وزيادة عما يجب في مختصر مثله أن يقتصر عليه ، فبسطت بعض
عباراته ، وحررت ما غمض من مقدماته ، وزدت ما أغفل ، وحذفت ما فضل ،
وتوكلت على الله في نشره ، راجياً أن لا يكون في قصره ما يحمل على إغفال
أمره ، أو ينقض من قدره ، فما من أحد بدون أن يعين ، ولا بفوق أن يعان ،
والله وحده ولي الأمر ، وهو المستعان .

مقدمات

التوحيد علم يبحث فيه عن وجود الله ، وما يجب أن يثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن ينفي عنه ، وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن ينسب إليهم ، وما يمتنع أن يلحق بهم .

أصل معنى التوحيد : اعتقاد أن الله واحد لا شريك له . وسمى هذا العلم به تسمية له بأهم أجزائه ، وهو إثبات للوحدة لله في الذات والفعل في خلق الأكوان ، وأنه وحده مرجع كل كون ، ومنتهى كل قصد^(١) . وهذا المطلب كان الغاية العظمى من بعثة النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تشهد به آيات الكتاب العزيز ، وسيأتي بيانه .

وقد يسمى علم الكلام ، إما لأن أشهر مسألة وقع فيها الخلاف بين علماء القرون الأولى ، هي أن كلام الله المتلو حادث أو قديم ، وإما لأن مبناه الدليل العقلي ، وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه ، وقلما يرجع فيه إلى النقل ، اللهم إلا بعد تقرير الأصول الأولى ، ثم الانتقال منها إلى ما هو أشبه بالفرع عنها ، وإن كان أصلاً لما يأتي بعدها ، وإما لأنه في بيان طرق الاستدلال

(١) فات الأستاذ أن يصرح بتوحيد العبادة ، وهو أن يعبد الله وحده ولا يعبد غيره بدعاء أو لا يشر ذلك مما يتقرب به المشركون إلى ما عبدوا معه من الصالحين والأصنام المذكور بهم ، وغير ذلك كالندور والقرايين تذبح بأسمائهم أو عند هابدهم . وهذا التوحيد هو الذي كان أوجه ما يدعو إليه كل رسول قومه ، بقوله : (اعبدوا الله مآلكم من إله غيره) .

حل أصول الدين أشبه بالمنطق في تبينه مسالك الحجة في علوم أهل النظر .
وأبدل المنطق بالكلام^(١)؛ للفرقة بينهما .

* * *

هذا النوع من العلم - علم تقرير العقائد وبيان ما جاء في النبوات - كان معروفًا عند الأمم قبل الإسلام ؛ ففي كل أمة كان القائمون بأمر الدين يعملون لحفظه وتأيينه ، وكان البيان من أول وسائلهم إلى ذلك ، لكنهم كانوا قلما يتحون في بيانهم نحو الدليل العقلي ، وبناء آرائهم وعقائدهم على مافي طبيعة الوجود أو مايشتمل عليه نظام الكون ، بل كانت منازع العقول في العلم ، ومضارب الدين في الإلزام بالعقائد ، وتقريبها من مشاعر القلوب ؛ ذلى طرفي تقيض . وكثيراً ماصرح الدين على لسان رؤسائه أنه عدو العقل فتأجبه ومقدماته . فكان جل مافي علوم الكلام تأويل وتفسير ، وإدهاش بالمعجزات ، أو إلهاء بالخيالات . يعلم ذلك من له إلمام بأحوال الأمم قبل البعثة الإسلامية .

جاء القرآن فنهج بالدين منهجاً لم يكن عليه ماسبقه من الكتب المقدسة ، منهجاً يمكن لأهل الزمن الذي أنزل فيه ولن يأتي بعدهم أن يقوموا عليه ، فلم يقصر الاستدلال على نبوة النبي - صلى الله عليه وسلم - بما عهد الاستدلال به

(١) الصواب : وأبدل الكلام بالمنطق . قال في المصباح المنير : وأبدلته بكذا إبدالاً - تحييت الأول وجعلت الثاني مكانه .

على النبوات السابقة ، بل جعل الدليل^(١) في حال النبي مع نزول الكتاب عليه في شأن من البلاغة يعجز البلفاء عن محاكاته فيه ولو في مثل أقصر سورة منه ، وقص علينا من صفات الله ما أذن الله لنا أو ما أوجب علينا أن نعلم ، لكن لم يطلب التسليم به لمجرد أنه جاء بحكايته ، ولكنه أقام الدعوى وبرهن^(٢) ؛ وحكى مذاهب المخالفين وكر عليها بالحجة^(٣) ، وخاطب العقل ، واستنهض الفكر ، وعرض نظام الأكوان وما فيها من الإحكام والإتقان على أنظار العقول ، وطالبها بالإمعان فيها ؛ لتصل بذلك إلى اليقين بصحة ما ادعاه ودعا إليه ، حتى إنه في سياق قصص أحوال السابقين كان يقرر أن لا يخلق سنة لا تغير^(٤) وقاعدة لا تتبدل ، فقال : (٤٨ : ٣٢) سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) وصرح^(٥) (١٣ : ١١) إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) (٣٠ : ٣٠) فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) واعتضد بالدليل حتى في باب الأدب ، فقال : (٤١ : ٣٤) ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) وتأخى العقل لأول مرة في كتاب

(١) أى الدليل الذى هو العمدة فى التحدى وإن وجد غيره ، بل هذا الدليل مركب من عدة أدلة . أولها : حال النبى فى أميته وظهور العلم على لسانه فى كهولته ، ومنها إعجاز القرآن ببلاغته ، وأقوى منه إعجازه بما فيه من العلوم الإلهية والتشريع والأخبار بالغيوب الماضية والمستقبلية مما بينه المؤلف فى الكلام على نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم .

(٢) قال فى الأساس ؛ أبهره : جاء بالبرهان ، وبرهن مولد

(٣) أى حمل عليها مجالداً لها بالحجة .

(٤) تغير بفتح التاء : أصله تغير حذف منه التاء وأثبتها فى تتبدل على الأصل . ويجوز أن تكون تغير بضم التاء بالبناء للمفعول أى لا يغيرها أحد ولا تتبدل بنفسها .

(٥) صرح : يتعدى بالباء وهنا قدر بعده القول أو ضمن معناه .

مقدس على لسان نبي مرسل ، بتصريح لا يقبل التأويل .

وتقرر بين المسلمين كافة - إلا من لاثقة بعقله ولا بدينه - أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل ، كإعلم بوجود الله وبقدرته على إرسال الرسل ، وعلمه بما يوحى به إليهم وإرادته لاختصاصهم برسالاته ، وما يتبع ذلك مما يتوقف عليه فهم معنى الرسالة ، وكالتصديق بالرسالة نفسها ، كما أجمعوا على أن الدين إن جاء بشيء قد يعلو على الفهم ، فلا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقل .

جاء القرآن يصف الله بصفات - وإن كانت أقرب إلى التنزيه مما وصف به مخاطبات الأجيال السابقة - فن صفات البشر ما يشاركها في الاسم أو في الجنس^(١) ، كالقدرة والاختيار والسمع والبصر . وعزا إليه أموراً يوجد ما يشبهها في الإنسان ، كالاستواء على العرش ، وكالوجه واليدين ، ثم أفاض في القضاء وفي الاختيار الممنوح للإنسان ، وجادل الغالين من أهل المذهبين ، ثم جاء بالوعد والوعيد على الحسنات والسيئات ، ووكل الأمر في الثواب والعقاب إلى مشيئة الله ، وأمثال ذلك مما لا حاجة إلى بيانه في هذه المقدمة .

فاعتبار حكم النقل ، مع ورود أمثال هذه التشابهات في العقل ، فسح مجالاً للناظرين ، خصوصاً ودعوة الدين إلى الفكر في المخلوقات لم تكن محدودة بمحد ، ولا مشروطة بشرط ، للعلم بأن كل نظر صحيح فهو مؤد إلى

(١) قولان، اختار المؤلف في الدرس أولهما .

بالاعتقاد بالله على وصفه بلا غلو في التجريد ، ولا دنو من التحديد^(١) .

مضى زمن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، وهو المرجع في الحيرة ، والسراج في ظلمات الشبهة ، وقضى الخليفتان بعده ما قدر لهما من العمر في مدافعة الأعداء . وجمع كلمة الأولياء ، ولم يكن للناس من الفراغ ما يخلون فيه مع عقولهم ؛ ليلتوها بالبحث في مباني عقائدهم . وما كان من اختلاف قليل رد إليهما ، وقضى الأمر فيه بحكمهما ، بعد استشارة من جاورهما من أهل البصر بالدين إن كانت حاجة إلى الاستشارة . وأغلب الخلاف كان في فروع الأحكام لا في أصول العقائد . ثم كان الناس في الزمدين يفهمون إشارات الكتاب ونصوصه ، يعتقدون بالتنزيه ، ويفوضون فيما يوم التشبيه ، ولا يذهبون وراء ما يفهمه ظاهر اللفظ^(٢)

كان الأمر على ذلك إلى أن حدث ما حدث في عهد الخليفة الثالث وأفضى إلى قتله . هوى بتلك الأحداث ركن عظيم من هيكل الخلافة ، واصطدام الإسلام وأهله صدمة زحزحتهم عن الطريق التي استقاموا عليها ، وبقي

(١) الغلو في التجريد مذهب المعطلة منكري الصفات ، والدنو من التحديد مذهب المشبهة ، وبينهما مذهب السلف الوسط ، وهو أن نصفه تعالى بما وصف به نفسه بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ، ويقرب منه مذهب متكلمي الخلف الذين يمنعون التعطيل والتمثيل . دون التأويل لبعض الصفات والأفعال .

(٢) التحقيق أن السلف كانوا يأخذون في الصفات الإلهية بمعاني الألفاظ في اللغة مع تنزيهه تعالى عن مشابهة شيء من خلقه ؛ فكما أن ذاته ليست كغيرها من الدوات فكذلك صفاته وأفعاله ؛ ولا يذهبون إلى ما وراء ذلك من لوازم ظاهر اللفظ كالتشبيه والتحديد المأخوذ من إطلاقه في الأصل على المخلوق ؛ فإن التنزيه قد جعل المشاركة في اللفظ اسمية أو جنسية لاشخصية كما تقدم في الصفحة السابقة .

القرآن قائماً على صراطه^(١) (١٥ : ٩) إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) وفتح للناس باب لتعدى الحدود التي حدها الدين ، فقد قتل الخليفة بدون حكم شرعى ، وأشعر الأمر قلوب العامة أن شهوات تلاعبت بالعقول فى أنفس من لم يملك الإيمان قلوبهم ، وغلب الغضب على كثير من الغالين فى دينهم ، وتغلب هؤلاء وأولئك على أهل الأصالة منهم ، فقضيت أمور على غير ما يحبون .

وكان من العاملين فى تلك الفتنة عبد الله بن سبأ : يهودى أسلم ، وغلا فى حب على - كرم الله وجهه - حتى زعم أن الله حل فيه^(٢) وأخذ يدعو إلى أنه الأحق بالخلافة ، وطعن على عثمان فنفاه ، فذهب إلى البصرة وبث فيها فتنته ، فأخرج منها ، فذهب إلى الكوفة ونفث مائث من سم الفتنة ، فنفى منها ، فذهب إلى الشام فلم يجد فيها ما يريد ، فذهب إلى مصر فوجد فيها أعواناً على فتنته ، إلى أن كان ما كان مما ذكرناه ، ثم ظهر بمذهبه فى عهد على فنفاه إلى المدائن ، وكان رأيه جرثومة لما حدث من مذاهب الغلاة من بعده .

توالت الأحداث بعد ذلك ، ونقض بعض المبايعين للخليفة الرابع ما عقدوا ،

(١) أى وقت الصدمة على الإسلام وعلى أهله الذين أحدثوا فيه فائرت فيهم ولم تؤثر فى القرآن الذى كفل الله حفظه ، فبقى حجة عليهم .

(٢) إن ابن سبأ فعل ما فعل بنضاً فى الإسلام لاحقاً فى على ، فإسلامه كان خديعة وله نظراء فى ذلك من اليهود ، ومثلهم بعض مجوس الفرس الذين أظهروا الإسلام ، وتستروا بالتشيع لعل ولآل البيت عليهم السلام ، كلهم كانوا يقصدون لإفساد الإسلام وإزالة ملكه بالتفريق بين أهله ، وأشار المصنف إلى ذلك فيما ترى فى ص ١٥

وكانت حروب بين المسلمين انتهى فيها أمر السلطان إلى الأمويين ، غير أن بناء الجماعة قد انصدع ، وانفصمت عرى الوحدة بينهم ، وتفرقت بهم المذاهب في الخلافة ، وأخذ الأحزاب في تأييد آرائهم ، كل ينصر رأيه على رأى خصمه بالقول والعمل ، وكانت نشأة الاختراع في الرواية والتأويل ، وغلا كل قبيل ، فافترق الناس إلى شيعة وخوارج ومعتدين ، وغلا الخوارج فكفروا من عداهم ، ثم استمر عنادهم وطلبهم لحكومة أشبه بالجمهورية ، وتكفيرهم لمن خالفهم زمناً طويلاً ، إلى أن تضعض أمرهم بعد حروب أكلت كثيراً من المسلمين ، وانتشرت فارتهم في أطراف البلاد ، ولم يكفوا عن إشغال الفتن ، وبقيت منهم بقية إلى اليوم في أطراف إفريقيا وناحية من جزيرة العرب^(١) . وغلا الشيعة فرفعوا علياً أو بعض ذريته إلى مقام الألوهية أو أو ما يقرب منه^(٢) ، وتبع ذلك خلاف في كثير من العقائد .

(١) لأنه يعنى بهذه البقية : الأباضية الذين في طرابلس العرب وصحراء الجزائر وزنجبار من أفريقية ، وفي عمان من جزيرة العرب ؛ ولكن الأباضية يتبرءون من الخوارج الذين يكفرون من مخالفتهم كالصفرية والأزارقة ، ويفرقون بين الكفر المخرج من الملة كالعرك وما دونه من الفسق ؛ ويقولون بالإمامة ؛ ولكن لهم تشديداً في قاعدة الولاية والبراءة فيقولون الشيخين وجميع الصحابة الذين كانوا قبل خروج الناس على عثمان وما أنكر عليه الصحابة رضي الله عنهم وفتنة علي ومعاوية ويقولون : إن علياً هو الإمام الحق وإن معاوية كان باغياً بخروجه عليه ولذلك يخطئون علياً في قبول التحكيم في الأمر وهو يعلم أنه صاحب الحق . ولهم فيمن قبلوا التحكيم ثلاثة أقوال : البراءة منهم . والوقف فيهم ؛ وثالثها الولاية لهم كسائر الصحابة وهو قول أهل السنة ، وهم في تأويل آيات الصفات وأحاديثها بين الأشاعرة والمعتزلة . وأما للعمل بالأوامر والنوامي فهم أشد الفرق الإسلامية إذعاناً وطاعة لها كالوهابية من أهل السنة لا يكاد يوجد في بلادها تارك صلاة ، أو باع زكاة ، أو مجاهر بكبيرة .

(٢) منهم الذين رفعوه إلى الألوهية وحده ، ومنهم من جعلوها موروثة في بعض ذريته وهم الباطنية ، ومنهم من قالوا بعصمته وعصمة بعض أفراد ذريته ، وغلوا فيهم على درجات مختلفة .

غير أن شيئاً من ذلك لم يقف في سبيل الدعوة الإسلامية ، ولم يحجب ضياء القرآن عن الأطراف المتناثية عن مثار النزاع ، وكان الناس يدخلون فيه أفواجا من الفرس والسوريين ومن جاورهم ، والمصريين والإفريقيين ومن يليهم . واستراح جمهور عظيم من العمل في الدفاع عن سلطان الإسلام ، وأن لهم أن يشتغلوا في أصول العقائد والأحكام . بما هدام إليه سير القرآن ، اشتغالا يحرص فيه على النقل ولا يهمل فيه اعتبار العقل ، ولا يفيض فيه من نظر الفكر ، ووجد من أهل الإخلاص من انتدب للنظر في العلم والقيام بفريضة التعليم ، ومن أشهرهم الحسن البصري ، فكان له مجلس للتعليم والإفادة في البصرة ، يجتمع إليه الطالبون من كل صوب ، وتمتعن فيه المسائل من كل نوع ، وكان قد التحف بالإسلام ولم يتبطفه أناس من كل ملة ، دخلوه حاملين لما كان عندهم ، راغبين أن يصلوا بينه وبين ما وجدوه ، فنارت الشبهات بعد ماهبت على الناس أعاصير الفتن ، واعتمد كل ناظر على ما صرح به القرآن من إطلاق العنان للفكر ، وشارك الدخلاء من حق لهم السبق من العرفاء ، وبدت رعوس المشاقين ، تملو بين المسلمين .

وكانت أول مسألة ظهر الخلاف فيها : مسألة الاختيار واستقلال الإنسان بإرادته وأفعاله الاختيارية ، ومسألة من ارتكب الكبيرة ولم يتب . اختلف فيها واصل بن عطاء وأستاذه الحسن البصري ، واعتزله يعلم أصولاً لم يكن أخذها عنه ، غير أن كثيراً من السلف ومنهم الحسن - على قول - كان على رأى أن العبـد مختار في أعماله الصادرة عن علمه

وإرادته^(١) ، وقام ينازع هؤلاء أهل الجبر الذين ذهبوا إلى أن الإنسان في عمله الإرادى كأغصان الشجر في حركاتها الاضطرابية ، كل ذلك وأرباب السلطان من بنى مروان لا يحفلون بالأمر ، ولا يعنون برد الناس إلى أصل ، وجمعهم على أمر يشملهم ، ثم يذهب كل إلى ماشاء ، سوى أن عمر بن عبد العزيز أمر الزهرى بتدوين ما وصل إليه من الحديث^(٢) ، وهو أول من جمع الحديث.

ثم لم يقف الخلاف عند المسألتين السابقتين ، بل امتد إلى إثبات صفات المعانى للذات الإلهية أو نفيها عنها ، وإلى تقرير سلطة العقل في معرفة جميع الأحكام الدينية حتى ما كان منها فروعاً وعبادات (غلواً في تأييد خطة القرآن) ، أو تخصيص تلك السلطة بالأصول الأولى - على ما سبق بيانه - ثم غالى آخرون وهم الأقلون ، فحوها بالمرّة ، وخالفوا في ذلك طريقة الكتاب عناداً للأولين ، وكانت الآراء في الخلفاء والخلافة تسير مع الآراء في العقائد ، كأنها مبنى من مباني الاعتقاد الإسلامى .

تفرقت السبل باتباع واصل^(٣) ، وتناولوا من كتب اليونان مالاق بعقولهم ، وظنوا من التقوى أن تؤيد العقائد بما أثبتته العلم بدون تفرقة بين ما كان منه راجعاً إلى أوليات العقل ، وما كان سراباً في نظر الوهم ، تخطوا بمعارف الدين مالا ينطبق على أصل من أصول النظر ، ولجوا في ذاك حتى

(١) بل كان جمهور السلف على هذا وتبعهم أكثر أهل الحديث .

(٢) الصواب : أنه أمر بذلك أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، وأما مسلم بن محمد بن شهاب الزهرى فكان يكتب السنن والآثار من تلقاء نفسه .

(٣) هم المعتزلة .

صار شيعتهم تعد بالعشرات ، وأيدتهم الدولة العباسية وهي في ريعان القوة فغلب رأيهم ، وابتدأ علماءهم يؤلفون الكتب ، فأخذ المتمسكون بمذاهب السلف يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين ، وإن لم يكن لهم عضد من الحاكمين .

عرف الأولون من العباسيين ما كان من الفرس في إقامة دولتهم وقلب دولة الأمويين ، واعتمدوا على طلب الأنصار فيهم ، وأعدوا لهم مناصب الرفعة - بين وزرائهم وحواشيهم - فعلا أمر كثير منهم وهم ليسوا من الدين في شيء . وكان فيهم المانوية واليزدية ومن لا دين له وغير أولئك من الفرق الفارسية ، فأخذوا ينفثون من أفسكارهم ، ويشيرون بحالهم وبمقالهم إلى من يرى مثل آرائهم أن يقتلوا بهم ، فظهر الإلحاد ، وتطلعت رموس الزندقة حتى صدر أمر المنصور بوضع كتب لكشف شبهاتهم ، وإبطال مزاعمهم .

فيا حوالى هذا العهد كانت نشأة هذا العلم نبأ لم يتكامل نموه ، وبناء لم يتشامخ علوه ، وبدأ علم الكلام كما انتهى مشوباً بمبادئ النظر في الكائنات ، جريباً على ماسنه القرآن من ذلك ، وحدثت فتنة القول بخلق القرآن أو أزليته^(١) وانتصر للأول جمع من خلفاء العباسيين ، وأمسك عن القول أو صرح بالأزلية

(١) التحقيق أن كلاماً من القولين مبتدع . فوصف القرآن بالقدم والأزلية لا أصل له من الكتاب والسنة ، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا التابعين ، ولكنه بنى على نظرية في الرد على مبتدعي القول بخلقه من منكرى صفات الله عز وجل وهي أن القرآن كلام الله فهو صفة من صفاته الأزلية ، ومن ثم صار القول بقدمه من اصطلاح متكلمي أهل السنة ، وأنصار السلف من أهل الحديث ينكرون على متكلمي الأشاعرة أقوالهم في الكلام النفس واللفظي ، وهي فلسفة ليها لم تكن . وانظر حاشيتنا الآتية على صفة الكلام .

عدد غفير من المتمسكين بظواهر الكتاب والسنة ، أو المتعقنين عن النطق بما فيه مجازاة البدعة ، وأهين في ذلك رجال من أهل العلم والتقوى ، وسفكت فيه دماء بغير حق . وهكذا تعدى القوم حدود الدين باسم الدين .

على هذا كان النزاع بين ما تطرف من نظر العقل ، وما توسط أو غلا من الاستمسك بظاهر الشرع ، والكل على وفاق على أن الأحكام الدينية واجبة الاتباع : ما يتعلق منها بالعبادات والمعاملات وجب الوقوف عنده ، وما مس بواطن القلوب وملكات النفوس فرض توطين النفس عليه ، وكان وراء هؤلاء قوم من أهل الحلول أو الدهريين طلبوا أن يحملوا القرآن على ما حلوه عند التعافهم بالإسلام وأفرطوا في التأويل ، وحولوا كل عمل ظاهر إلى سر باطن ، وفسروا الكتاب ، بما يبعد عن تناول الخطاب ، بعد الخطأ عن الصواب ، وعرفوا بالباطنية أو الإسماعيلية ، ولهم أسماء أخر تعرف في التاريخ ، فكانت مذاهبهم غائلة الدين ، وزلزال اليقين ، وكانت لهم فتن معروفة ، وحوادث مشهورة .

مع اتفاق السلف وخصومهم في مقارعة هؤلاء الزنادقة وأشياعهم كان أمر الخلاف بينهم جليلاً ، وكانت الأيام بينهم دولا ، ولا يمنع ذلك من أخذ بعضهم عن بعض ، واستفادة كل فريق من صاحبه ، إلى أن جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل القرن الرابع^(١) وسلك مسلكه المعزوف وسطاً

(١) ولد سنة ٢٧٠ وقيل ٢٦٠ وتوفي سنة ٣٣٠ ونيف وقيل ٣٢٤

بين موقف السلف وتطرف من خالفهم ، وأخذ يقرر العقائد على أصول النظر ،
وازتاب في أمره الأولون وطعن كثير منهم على عقيدته ، وكفره الحنابلة
واستباحوا دمه . ونصره جماعة من أكابر العلماء كأبي بكر الباقلاني وإمام
الحرمين والأسفرايني وغيرهم (١) ، وسموا رأيه بمذهب أهل السنة والجماعة (٢)
فانهزم من بين أيدي هؤلاء الأفاضل قوتان عظيمتان : قوة الراقفين عند
الظواهر ، وقوة الغالين في الجري خلف ماتزينه الخواطر ، ولم يبق من أولئك
وهؤلاء بعد نحو [من] قرنين إلا فئات قليلة في أطراف البلاد الإسلامية .

غير أن الناصرين لمذهب الأشعري بعد تقريرهم ما بنى رأيه عليه من
نواميس الكون أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائجها ، كما
يجب عليه اليقين بما تؤدي إليه من عقائد الإيمان ، ذهاباً منهم إلى أن عدم
الدليل يؤدي إلى عدم المدلول ، ومضى الأمر على ذلك إلى أن جاء الإمام الغزالي
والإمام الرازي ومن أخذ مأخذهما فخالفهم في ذلك ، وقرروا أن دليلاً واحداً
أو أدلة كثيرة قد يظهر بطلانها ، ولكن قد يستدل على المطلوب بما هو أقوى
منها ، فلا وجه للحجج في الاستدلال .

(١) أي نصره هؤلاء بعد موته

(٢) راجت هذه التسمية بعلاج هؤلاء النظار عند الخلفاء والأمراء وكثرة أتباعهم
من العلماء ، وقد كان الأشعري معتزلياً فرجع إلى مذهب أهل السنة في أهم مسائل الخلاف بينهم
وبين المعتزلة ، ثم انتهى إلى مذهب السلف من كل وجه ، وصرح باتباع الإمام أحمد بن حنبل ،
كما ترى في كتابه « الإبانة » وكذلك كبار النظار من أنصاره كإمام الحرمين وقبلة والده الإمام
الجويني ، وبعدهما الغزالي ثم الرازي .

أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض ، ولم يكن من هم أهل النظر من الفلاسفة إلا تحصيل العلم والوفاء بما تندفع إليه رغبة العقل في كشف مجهول ، أو استكناه معقول ، وكان يمكنهم أن يبالغوا من مطالبهم ما شاءوا ، وكان الجمهور من أهل الدين يكتفهم بحجته ، ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به في تحصيل لذة عقولهم ، وإفادة الصناعة ، وتقوية أركان النظام البشرى بما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة في ضمائر الكون ، مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا في قوله : (٢ : ٢٩ خلق لكم ما في الأرض جميعاً) إذ لم يستثن من ذلك ظاهراً ولا خفياً ، وما كان عاقل من عقلاء المسلمين ليأخذ عليهم الطريق أو يضع العقاب في سبيلهم إلى ما هدوا إليه بعد ما رفع القرآن من شأن العقل ، وما وضعه من المسكنة بحيث ينتهى إليه أمر السعادة والتمييز بين الحق والباطل ، والضر والنافع ، وبعد ما صح من قوله عليه السلام : « أنتم أعلم بشئون دنياكم » (١) وبعد ما سن لنا في غزوة بدر من سنة الأخذ بما صدق من التجارب وصح من الآراء .

لكن يظهر أن أمرين غلبا على غالبهم (الأول) الإعجاب بما نقل إليهم عن فلاسفة اليونان ، خصوصاً أرسطو وأفلاطون ، ووجدان اللذة في تقليدها لباديء الأمر (والثاني) الشهوة الغالبة على الناس في ذلك الوقت ، وهو أشأم

(١) رواه مسلم من حديث أنس وعائشة بلفظ « بأمر دنياكم » .

الأمريين : زجوا بأنفسهم (١) في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين ، واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم ، مع ما انطبعت عليه نفوس الكافة (٢) فقال حماة العقائد عليهم . وجاء الغزالي ومن على طريقته ، فأخذوا جميع ما وجد في كتب الفلاسفة مما يتعلق بالإلهيات وما يتصل بهامن الأمور العامة ، وأحكام الجواهر والأعراض ، ومذاهبهم في المادة وتركيب الأجسام وجميع ماظنه المشتغلون بالكلام يمس شيئاً من مباني الدين واشتدوا في نقده . وبالنسبة للمتأخرون منهم في تأثرهم حتى كاد يصل بهم السير إلى ما وراء الاعتدال ، فسقطت منزلتهم من النفوس ، ونبتذتهم العامة ، ولم تحفل بهم الخاصة ، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الإسلامي من سعيهم .

هذا هو السبب في خلط مسائل الكلام بمذاهب للفلسفة في كتب المتأخرين كما تراه في كتب البيضاوى والعضد وغيرهم (٣) وجمع علوم نظريات شتى وجعلها

(١) استئناف لبيان ثانی الأمرين وكونه أشأهما ، حاصله : أن الفلاسفة لو لم يخلطوا فنونهم بالدين ويزجوا بأنفسهم في المنازعات الدينية لتركوا وشأنهم في البحث ، وإذاً لارتقت علومهم وارتقت بها الصناعة واتسع العمران . ذكره المؤلف في الدرس وكان من رأيه أنه يجب ألا تمزج الفلسفة والعلوم الدينية بالمسائل الدينية .

(٢) أى اصطدموا مصاحبين لعلومهم بما انطبعت عليه أنفس الجمهور من المنازعات الدينية .

(٣) الظاهر أن يقال : وغيرها أى الكتب ، أو غيرها أى البيضاوى والعضد ، ولعله كان ذكر غيرها فسقط من النسخ ؛ ولا أذكر أنه صححه في الدرس ولم أجده في الجدول الذى صحح وفتح به الطبعة الأولى

جميعاً علماً واحداً، والذهاب بمقدماته ومباحثه إلى ما هو أقرب إلى التقليد من النظر فوق العلم عن التقدم .

ثم جاءت فن طلاب الملك من الأجيال المختلفة ، وتقلب الجهال على الأمر ، وفتكوا بما بقي من أثر العلم النظري النابع من عيون الدين الإسلامي ، فانحرفت الطريق بسالكها ، ولم يعد بين الناظرين في كتب السابقين إلّا تحاور في الألفاظ أو تناظر في الأساليب ، وعلى أن ذلك في قليل من الكتب اختارها الضعف وفضلها القصور^(١) .

ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين تحت حماية الجبهة من ساستهم . فجاء قوم ظنوا في أنفسهم ما لم يعترف به العلم لهم فوضعوا ما لم يعد للإسلام قبل باحتماله ، غير أنهم وجدوا من نقص المعارف أنصاراً ، ومن البعد عن بنايع الدين أعواناً ، فشردوا بالعقول عن مواطنها ، وتحكموا في البضليل والتكفير ، وغلوا في ذلك حتى قلدوا بعض من سبق من الأمم في دعوى العداوة بين العلم والدين ، وقالوا لما تصف ألسنتهم الكذب : هذا حلال وهذا حرام ، وهذا كفر وهذا إسلام ، والدين من وراء ما يتوهمون ، والله جل شأنه فوق ما يظنون وما يصفون^(٢) . ولكن ماذا أصاب العامة في عقائدهم ومصادر أعمالهم من أنفسهم بعد طول الخبط وكثرة الخلط ؟ شر عظيم ، وخطب عميم .

(١) يعني أن المتأخرين أساءوا في اختيار كتب من قبلهم وكانت طريقتهم في التدريس البحث في ألفاظها وأساليبها ، دون تحرير مسائل العلم وتحقيقها ، وكان يقول فيهم : لأنهم يتعلمون كتباً لاعداً .

(٢) راجع ترجمة الأشعري في الطبقات الكبرى للسبكي .

هذا مجمل من تاريخ هذا العلم ^(١) ينبئك كيف أسس على قواعد من الكتاب المبين ، وكيف عبثت به في نهاية الأمر أبدى المفرقين حتى خرجوا به عن قصده ، وبعدوا به عن حده .

والذي علينا اعتقاده أن الدين الإسلامي دين توحيد في العقائد ، لا دين تفريق في القواعد ، والعقل من أشد أعوانه ، والنقل من أقوى أركانه ، وما وراء ذلك فتزعات شياطين ، وشهوات سلاطين ، والقرآن شاهد على كل بعمله ، قاض عليه في صوابه وخطئه .

الغاية من هذا العلم القيام بفرض مجمع عليه ، وهو معرفة الله تعالى بصفاته الواجب ثبوتها له مع تنزيهه عما يستحيل اتصافه به ، والتصديق برسله على وجه اليقين لذى تطمئن به النفس اعتماداً على الدليل ، لا استرسالاً مع التقليد ، حسبما أرشدنا إليه الكتاب ، فقد أمر بالنظر واستعمال العقل فيما بين أيدينا من ظواهر الكون وما يمكن النفوذ إليه من دقائقه ، تحصيلاً لليقين بما هدانا إليه ، ونهانا عن التقليد بما حكى عن أحوال الأمم في الأخذ بما عليه آباؤهم ، وتبشيع

(١) فإت المؤلف أن يذكر في هذه الخلاصة التاريخية أنه بعد أن استفحل سلطان الأشعرية في القرون الوسطى وضعف أهل الحديث ومتبعو السلف ظهر في القرن الثامن المجدد العظيم شيخ الإسلام أحمد تقى الدين بن تيمية الذى لم يأت الزمان له بنظير في الجمع بين العلوم النقلية والعقلية وقوة الحجة فنصر مذهب السلف على المذاهب الكلامية كلها ببرهاني العقل والنقل . وقد أحيت مصر والهند كتبه وكتب تلميذه الأكبر العلامة ابن القيم بعد أن كان الاهتداء بها محصوراً في بلاد نجد ، وهى الآن تعم الشرق والغرب ، وستكون عمدة جميع مسلمي الأرض .

ما كانوا عليه من ذلك ، واستتباعه لهدم معتقداتهم ، وامحاء وجودهم الملى ،
وحق ما قال ، فإن التقليد كما يكون فى الحق يأتى فى الباطل ، وكما يكون فى
الدافع يحصل فى الضرر ، فهو مضلة يعذر فيها الحيوان ، ولا تجمل بحال الإنسان .

أقسام المعلوم

يقسمون المعلوم إلى ثلاثة أقسام : ممكن لذاته ، وواجب لذاته ، ومستحيل لذاته^(١)
ويعرفون المستحيل بما عدمه لذاته من حيث هى . أما الواجب فهو ما كان وجوده لذاته
من حيث هى . والممكن ما لا وجود له ولا عدم من ذاته ؛ وإنما يوجد لموجد
ويعدم لعدم سبب وجوده . وقد يعرض له الوجوب والاستحالة لغيره — وإطلاق
المعلوم على المستحيل ضرب من المجاز ، فإن المعلوم حقيقة لا بد أن يكون له كون فى

(١) هذه القسمة عقلية وهى للخصر ؛ لأن ما يتعلق به العلم إما ثابت قطعاً لا يقبل الانتفاء
لذاته وهو الواجب ، وإما ضده وهو المستحيل ، وإما واسطة بينهما وهو ما لا تنفى ذاته الثبوت
ولا الانتفاء ، بل يجوز لها الأمران بحسب الطل وهو الممكن . فعنى كون الشيء ممكناً أو مستحيلاً
أو واجباً لذاته هو كونه كذلك لغير علة اقتضت ذلك غير ذاته وحقيقته ، أى إن ذاته إذا
تصورت مجردة من كل اعتبار لم تكن إلا كذلك . والمراد بالإمكان والوجوب والاستحالة
ما كان كذلك بحكم العقل القاطع لا العادة ، فمثال المستحيل اجتماع التقيضين ككون الشيء
موجوداً معدوماً فى آن واحد ، أى موجوداً غير موجود فهذا معلوم ، أى متعلق للعلم يجزم العقل
بعدمه ، أى عدم تحققه لذاته ، أى إن ذاته لا يمكن أن تكون ثابتة وليس منه معنى الإنسان على
الماء ، أو طيرانه فى الهواء وإنما هذا مستحيل عادة ، ومثال الواجب الوجود المطلق والزوجية
للأربعة ، فأنك لا يمكنك أن تتصور العدم المحض . ولا كون الأربعة ليست زوجاً ، ومثال
الممكن ظاهر ، فإن جميع هذه الموجودات التى ندركها بحواسنا ممكنة الوجود كما يعلم مما
يأتى فى الرسالة .

الواقع ينطبق عليه العلم ، والمستحيل ليس من هذا القبيل كما تراه في أحكامه «
ولأنما المراد ما يمكن الحكم عليه وإن في صورة يخترعها له العقل ليتوصل بها
إلى الحكاية عنه .

حكم المستحيل

وحكم المستحيل لذاته : أن لا يطرأ عليه وجود ، فإن العدم من لوازم
ماهيته (١) من حيث فلو ، ولو طرأ الوجود عليه لسلب لازم الماهية من حيث
هي عنها ، وهو يؤدي إلى سلب الماهية عن نفسها (٢) بالبداهة . فالمستحيل

(١) يفسرون الماهية بأنها مابه الشيء هو هو ، ونوضح ذلك بقولنا : إن ماهية الشيء
ترادف حقيقته في الجملة ، مثال ذلك : أن ما يتصوره الذهن من معنى الإنسانية البكلي الذي يوجد
في كل إنسان غير مصاب بعلّة ككونه حيواناً ناطقاً عاقلاً يسمى ماهية الإنسان وحقيقته ،
ولكن تختلف التسمية باختلاف الاعتبار ، فإي يتعلق في الذهن من معنى الشيء الذي تقوم به
ذاته ويجب به إذا سئل عنه بما هو ذلك الشيء ؟ يسمى ماهية ولأنما يسمى حقيقة أو ذاتاً
باعتبار تحققه في الواقع ، ولذلك يطلق لفظ الماهية على مالا تحقق له ك مفهوم العنقاء ولا يطلق
عليه لفظ الحقيقة ، ولأزم الشيء مالا ينفك عنه كلزوم الانقسام إلى متساويين لزوج .

وكلمة الماهية وتفسيرها والسؤال عن الشيء بما هو وما خصوه به واشترطوه في جوابه
كل ذلك من اصطلاح علم المنطق لا من أصل اللغة . فالعرب تقول ما كذا ، ؟ لا ياهو كذا .
وقد يجيبون عنه بأي صفة تميز الشيء المشغول عنه وعن غيره .

(٢) قال المؤلف : إن هذا من القضايا التي قياساتها معها ، لأن سلب اللازم إنما يكون
بسلب المزوم ، وهو كون الماهية هي . أي فهو كسلب الانقسام إلى متساويين عن عدد الأزوج
وهو نقي لكونه زوجاً . فكأنك قلت : إنه زوج غير زوج .

لا يوجد فهو ليس بموجود قطعاً ، بل لا يمكن للعقل أن يتصور له ماهية كائنة (١) كما أشرنا إليه ، فهو ليس بموجود لا في الخارج ولا في الذهن .

أحكام الممكن

من أحكام الممكن لذاته ، أن لا يوجد إلا بسبب وأن لا ينعدم إلا بسبب ، وذلك لأنه لا واحد من الأمرين له لذاته ، فنسبتهما إلى ذاته على السواء . فإن ثبت له أحدهما بلا سبب لزم رجحان أحد المتساويين على الآخر بلا مرجح وهو محال بالبدهة (٢)

ومن أحكامه : أنه إن وجد يكون حادثاً ؛ لأنه قد ثبت أنه لا يوجد إلا بسبب ، فإما أن يتقدم وجوده على وجود سببه ، أو يقارنه ، أو يكون بعده ، والأول باطل . وإلا لزم تقدم المحتاج على ما إليه الحاجة وهو إبطال لمعنى الحاجة ، وقد سبق الاستدلال على ثبوتها فيؤدي إلى خلاف المفروض . والثاني كذلك

(١) يريد بهذا أن ما ذكر من ماهية المستحيل هو أمر اعتباري أو فرضي يخترعه العقل لأجل الحكاية عنه كما تقدم في الرسالة قريباً ، لا لأن له تحققاً في نفسه . فالحق أن المستحيل ليس له ماهية ثابتة في الذهن والحققة في الخارج . أما الثاني فلأن ما في الخارج هو الوجود بالفعل ، والمستحيل لا يوجد . وأما الأول فلأن ما في الذهن لا يكون إلا صورة لما في الخارج منه ، ولذلك قال : فهو ليس بموجود إلخ . أي بل هو أمر فرضي أو اعتباري .

(٢) أي لأنه جمع بين النقيضين إذ معناه أنهما متساويان غير متساويين في آن واحد . فهو من القضايا التي قياساتها معها

ولا لزم تساويهما في رتبة الوجود^(١) فيكون الحكم على أحدهما بأنه أثر والثاني مؤثر ترجيحاً بلا مرجح وهو مما لا يسوغه العقل ، على أن عليه أحدهما ومعلولية الآخر رجحان بلا مرجح وهو محال بالبداهة ، فتعين الثالث وهو أن يكون وجوده بعد وجود سببه ، فيكون مسبوقاً بالعدم في مرتبة وجود السبب ، فيكون حادثاً إذ الحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فكل ممكن حادث.

الممكن لا يحتاج في عدمه إلى سبب وجودي ؛ لأن العدم سلب ، والسلب لا يحتاج إلى إيجاد بداهة ، فيكون عدم الممكن لعدم التأثير فيه ، أو لعدم ما كان سبباً في بقاءه ، أما في وجوده فيحتاج إلى سبب وجودي ضرورة ، لأن العدم لا يكون مصدراً للوجود ، فالوجود إن حدث فإنما يكون حدوثه بإيجاد ، وذلك كله بديهى .

كما يحتاج إلى السبب في وجوده ابتداء يحتاج إليه في البقاء ؛ لما بينا أن ذات الممكن لا تقتضى الوجود ، ولا يرجح لها الوجود عن العدم^(٢) إلا للسبب

(١) أى أن وجوده قبل سببه يؤدى إلى الجمع بين النقيضين وهو كونه — أى الممكن — محتاجاً في وجوده إلى السبب غير محتاج إليه . وقوله : والثاني كذلك ظاهر فإن وجود العنى مع وجود سببه من غير سبق السبب على السبب يقتضى أن ما فرض سبباً لا يكون سبباً ؛ وأن الممكن محتاج إلى السبب غير محتاج إليه ، وهو تناقض ظاهر ، وقوله : ولا لزم تساويهما في رتبة الوجود ، مثاله أن يوجد الأب والابن أى يولدان فى وقت واحد ، ومن البديهي أن الشخصين اللذين يولدان فى وقت واحد لا يمكن أن يكون أحدهما أباً والآخر ابناً .

(٢) هذا تعبير كلامى لبعضهم . والترجيح يتعدى بعلى .

الخارجي الوجودي ، فذلك لازم من لوازم ماهية الإمكان ، لا يفارقها من حيث هي ، فلا يكون للممكن حالة يقتضي فيها الوجود لذاته ، فيكون في جميع أحواله محتاجاً إلى مرجح الوجود عن العدم ، لافرق بين الابتداء والبقاء .

معنى السبب - على ما ذكرنا - منشأ الإيجاد ومعطى الوجود وهو الذي يعبر عنه بالوجد ، وبالعلة الموجدة ، وبالعلة الفاعلة ، وبالفاعل الحقيقي ، ونحو ذلك من العبارات التي تختلف مبانيها ، ولا تتباين معانيها ، وقد يطلق السبب أحياناً على الشرط أو المعد الذي يهيئ للممكن لقبول الإيجاد من موجد ، وهو بهذا المعنى قد يحتاج إليه في الابتداء ويستغنى عنه في البقاء . وقد تكون الحاجة إلى وجوده ثم عدمه ، ومن هذا القبيل وجود البناء ؛ فإنه شرط في وجود البيت ، وقد يموت البناء ويبقى بناؤه . وليس البناء واهب الوجود للبيت ، وإنما حركات يديه وحركات ذهنه وأطوار إرادته شرط لوجود البيت على هيئته الخاصة به .

وبالجملة ، فيوجد فرق بين توقف الممكن على شيء وبين استفادته الوجود من شيء : فالتوقف قد يكون على وجود ثم عدم ، كما في توقف الخطوة الثانية على الأولى ، فإن الأولى ليست واهبة الوجود للثانية وإلا وجب وجودها معها ، مع أن الثانية لا توجد إلا إذا انعدمت الأولى . وأما استفادة الوجود فقتضى سبق مالك للوجود يعطيه المستفيد منه ، وأن يكون وجود المستفيد

مستقماً من وجود الواهب لا يقوم إلا به ، فلا يستقل بنفسه دونه في حاله من الأحوال .

الممكن موجود قطعاً

نرى أهمياء توجد بعد أن لم تكن ، وأخرى تنعدم بعد أن كانت ، كأشخاص النباتات والحيوانات : فهذه الكائنات إما مستحيلة ، أو واجبة ، أو ممكنة - لا سبيل إلى الأول ؛ لأن المستحيل لا يطرأ عليه الوجود ، ولا إلى الثاني ؛ لأن الواجب له الوجود من ذاته (١) وما بالذات لا يزول ، فلا يطرأ عليه العدم ولا يسبقه ، كما سيجيء في أحكام الواجب ، فهي ممكنة ، فالممكن موجود قطعاً .

(وجود الممكن يقتضى بالضرورة وجود الواجب)

جملة الممكنات الموجودة ممكنة بداهة ، وكل ممكن محتاج إلى سبب يعطيه الوجود ، فجملة الممكنات الموجودة محتاجة بتمامها إلى موجد لها ، فإما أن يكون عينها ، وهو محال ؛ لاستلزامه تقدم الشيء على نفسه ، وإما أن يكون جزءها ، وهو محال ؛ لاستلزامه أن يكون الشيء سبباً لنفسه ، ولما سبقه إن لم يكن الأول ، ولنفسه فقط إن فرض أول ، وبطلانه ظاهر ، فوجب أن يكون السبب وراء جملة الممكنات ، والموجود الذي ليس بممكن هو الواجب ،

(١) قوله « له الوجود من ذاته » جملة هي خبر أن .

إذ ليس وراء الممكن إلا المستحيل والواجب ، والمستحيل لا يوجد فيبقى
الواجب ، فثبت أن للممكنات الموجودة موجداً واجب الوجود (١).

وأيضاً الممكنات الموجودة ، سواء كانت متناهية أو غير متناهية ، قائمة
بوجود ، فذلك الوجود إما أن يكون مصدره ذات الإمكان ، وماهيات
الممكنات ، وهو باطل ؛ لما سبق في أحكام الممكن من أنه لا شيء من الماهيات
الممكنة بمقتضى للوجود ، فتعين أن يكون مصدره سواها ، وهو الواجب
بالضرورة .

أحكام الواجب القدم والبقاء ونفي التركيب

من أحكام الواجب : أن يكون قديماً أزلياً ؛ لأنه لو لم يكن كذلك لكان
حادثاً ، والحادث ماسبق وجوده بالعدم ، فيكون وجوده مسبوقاً بعدم ،
وكل ماسبق بالعدم يحتاج إلى علة تعطيه الوجود ، وإلا لزم رجحان المرجوح
بلا سبب ، وهو محال ، فلو لم يكن الواجب قديماً لكان محتاجاً في وجوده
إلى موجد غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته ، فلا يكون
مافروض واجباً ، وهو تناقض محال ، ومن أحكامه : أن لا يطرأ عليه عدم ،

(١) هذه هي نتيجة تلك المقدمات كلها وملخصها : أن المستحيل ، لا يوجد والممكن موجود
بالفعل ويوجد دائماً ، ووجوده يدل على وجود الواجب قطعاً ؛ لأنه هو الذي يعطيه الوجود ، إذ
لا وجود له من ذاته .

وإلا لزم سلب ماهو للذات عنها ، وهو يعود إلى سلب الشيء عن نفسه ، وهو محال بالبداهة .

من أحكامه : أن لا يكون مركباً ، إذ لو تركب لتقدم وجود كل جزء من أجزائه على وجود جملة التي هي ذاته ، وكل جزء من أجزائه غير ذاته بالضرورة ، فيكون وجود جملة محتاجاً إلى وجود غيره ، وقد سبق أن الواجب ما كان وجوده لذاته . ولأنه لو تركب لكان الحكم له بالوجود موقوفاً على الحكم بوجود أجزائه . وقد قلنا إنه لذاته من حيث هي ذاته ؛ ولأنه لا مرجح لأن يكون الوجوب له دون كل جزء من أجزائه بل يكون الوجوب لها أرجح ، فتسكون هي الواجبة دونه نفي التركيب في الواجب شامل لما يسمونه حقيقة عقلية^(١) أو خارجية ، فلا يمكن للعقل أن يحاكي ذات الواجب بمركب ؛ فإن الأجزاء العقلية لا بد لها من منشأ انتزاع في الخارج ، فلو تركبت الحقيقة العقلية لكانت الحقيقة مركبة في الخارج ، وإلا كان ما فرض حقيقة عقلية اعتباراً^(٢) كاذب الصدق لاحقيقة .

(١) قوله حقيقة عقلية مبنى على القول بها على سبيل التوضيح ، وإلا فما يعرف عند علماء المقول بالحقيقة العقلية لاثبت له . وقد نفاها المؤلف في الدرس وأثبت أنه ليس وراء الحقائق الخارجية الممكنة إلا إدراكها ، أي الصورة التي ينتزعها الذهن من الوجود الخارجي ، وبين في درس المنطق بطلان مذهب أفلاطون في الوجود العقلي ومذهب أرسطو في كون الصور الذهنية هي حقائق هذه الموجودات الخارجية .

(٢) قوله : اعتباراً إلخ خبر كان أي تصوراً مخترعاً لا يصدق على شيء في الواقع . والعبارة عرفية منطقية ، لاعربية فصيحة .

كما لا يكون الواجب مركباً لا يكون قابلاً للقسمة^(١) في أحد الامتدادات الثلاث ، أى لا يكون له امتداد ؛ لأنه لو قبل القسمة لعاد بها إلى غير وجوده الأول ، وصار إلى وجودات متعددة ، وهى وجودات الأجزاء الحاصلة من القسمة ، فيكون ذلك قبولاً للعدم أو تركباً ، وكلاهما محال كما سبق .

الحياة

معنى الوجود وإن كان بديهياً عند العقل ولكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات والاستقرار . وكال الوجود وقوته بكمال هذا المعنى وقوته بالبداية .

كل مرتبة من مراتب الوجود تستتبع بالضرورة من الصفات الوجودية ماهو كمال لتلك المرتبة فى المعنى السابق ذكره ، وإلا كان الوجود لمرتبة سواها ، وقد فرض لها .

ما يتجلى للنفس من مثل الوجود لا ينحصر . وأكمل مثال فى أى مراتبه ما كان مقروناً بالنظام والكون على وجه ليس فيه خلل ولا تشويش . فإن كان ذلك النظام بحيث يستتبع وجوداً مستمراً وإن فى النوع كان أدل على كمال المعنى الوجودى فى صاحب المثال .

(١) سئل المؤلف فى الدرس : هل يصدق ذلك بالجوهر الفرد بالمعنى الذى يقولونه وهو أنه لا يقبل القسمة فعلاً ولا عقلاً ولا وها ؟ فقال : إن الجوهر الفرد بهذا المعنى للاحقيقة له ونحن نحمل كلام من يقول بالجوهر الفرد على الجزء الذى لا ينقسم فعلاً لشدة صغره . وهذا ليس بمراد هنا قطعاً . . انتهى . والموضوع كله من نظريات الفلسفة القديمة الباطلة .

. فإن تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدراً لكل نظام كان ذلك عنواناً على أنها أكمل المراتب وأعلاها ، وأرفعها وأقواها .

وجود الواجب : هو مصدر كل وجود ممكن - كما قلنا - وظهر بالبرهان القاطع ، فهو بحكم ذلك أقوى الوجودات وأعلاها . فـ - و يستتبع من الصفات الوجودية ما يلائم تلك المرتبة العليا ، وكل ما تصوره العقل كمالاً في الوجود - من حيث ما يحيط به من معنى الثبات والاستقرار والظهور وأمكن أن يكون له - وجب أن يثبت له (١) وكونه مصدراً للنظام وتصريف الأعمال على وجه لا اضطراب فيه يعد من كمال الوجود - كما ذكرنا - فيجب أن يكون ذلك ثابتاً له . فالوجود الواجب يستتبع من الصفات الوجودية التي تقتضيها هذه المرتبة ما يمكن أن يكون له .

فما يجب أن يكون له صفة الحياة ، وهي صفة تستتبع العلم والإرادة ، وذلك أن الحياة مما يعتبر كمالاً للوجود بداهة ، فإن الحياة - مع ما يتبعها - مصدر النظام وناموس الحكمة (٢) وهي في أي مراتبها مبدأ الظهور والاستقرار في تلك

(١) لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة بديعة في إثبات اتصافه تعالى بكل كمال ، وهي في الجزء الخامس من مجموعة رسائله المطبوعة في (مطبعة المنار) .

(٢) دليل فيه إضمار تقديره : وكل ما كان مصدر النظام الخ ، فهو كمال وجودي ، فالحياة كمال وجودي .

المرتبة ، فهي كمال وجودى ويمكن أن يتصف بها الواجب ، وكل كمال وجودى يمكن أن يتصف به وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود حى وإن بايئت حياته حياة الممكنات ، فإن ماهو كمال للوجود إنما هو مبدأ العلم والإرادة ولو لم تثبت له هذه الصفة^(١) لكان فى الممكنات ماهو أكل منه وجودا . وقد تقدم أنه أعلى الموجودات وأكملها فيه .

والواجب : هو واهب الوجود وما يتبعه ، فكيف لو كان فاقدا للحياة يعطيها ؟ فالحياة له كما أنه مصدرها .

العلم

ومما يجب له : صفة العلم . ويراد به ما به انكشاف شىء عند من ثبتت له تلك الصفة ، أى مصدر ذلك الانكشاف منه^(٢) ؛ لأن العلم من الصفات الوجودية التى تعد كالا فى الوجود ويمكن^(٣) أن تكون للواجب ، وكل ما كان كذلك وجب أن يثبت له ، فواجب الوجود عالم .

ثم البداهة قاضية بأن العلم كمال فى الموجودات المكفنة ومن الممكنات

(١) دليل ثان على ثبوت الحياة لواجب الوجود : وقوله بعده « والواجب هو واهب الوجود » دليل ثالث .

(٢) بيان لمعنى العلم فى اللغة . وسنذكر معنى علمه تعالى فى حاشية صفحة ٤٥ .

(٣) كتب المصنف فى حاشية نسخة الدرس هنا أى بالإمكان العام .

من هو عالم ، فلو لم يكن الواجب عالماً لكان في الموجودات الممكنة ماهو
أكمل من الموجود الواجب ، وهو محال كما قدمنا . ثم هو واهب العلم في عالم
الإمكان ولا يعقل أن مصدر العلم يفقده (١) .

علم الواجب من لوازم وجوده كما ترى ، فيعلو على العلوم علو وجوده
عن الموجودات (٢) فلا يتصور في العلوم ماهو أعلى منه ، فيكون محيطاً بكل
ما يمكن علمه ، وإلا تصور العقل علماً أشمل ، وهو إنما يكون لوجود أكمل ،
وهو محال .

ماهو لازم لوجود الواجب يغنى بفناه (٣) ويبقى ببقائه ، وعلم الواجب
من لوازم وجوده ، فلا يفتقر إلى شيء ماوراء ذاته ، فهو أزلى أبدي غنى
عن الآلات وجولات الفكر وأفاعيل النظر ، فيخالف علوم الممكنات
بالضرورة .

ما يوجد من الممكنات فهو موافق لما انكشف بذلك العلم وإلا لم يكن علماً .

(١) وكتب هنا : العلم كمال والناقص القاعد الكمال لا يمكنه أن يهب كلاً بالضرورة ،
وأما الصفات التي لا تند كلاً ولا تنقصا وهي من خواص الماهيات كالحرارة ، فليست من هذا
القبيل « فيمكن » هبتها مع فقد ما .

(٢) هكذا اختلف تعدية العلو بعلى وعن . والعبارة في معنى قول السلف بعلوه تعالى فوق
جملة خلقه باثناً منهم (والله من ورائهم محيط) .

(٣) غنى بالشيء : اكتفى به واستغنى به عن غيره . وفي الطبعة الخامسة بفنائها بالفاء وهو
غلط بالطبع باطل بالعقل والشرع .

من أدلة ثبوت العلم للواجب ما نشاهده في نظام الممكنات من الإحكام والإتقان، ووضع كل شيء في موضعه، وقرن كل ممكن بما يحتاج إليه في وجوده وبقائه، وذلك ظاهر لجلي النظر بما يشاهد في الأعيان كبيرها وصغيرها علويها وسفليها، فهذه الروابط بين السكواكب والنسب الثابتة بينها، وتقدير حركاتها على قاعدة تكفل لها البقاء على الوضع الذي قدر لها، وإلزام كل كوكب بمدار، لو خرج عنه لاختل نظام عالمه أو العالم بأسره، وغير ذلك مما فصل في علوم الهيئة الفلكية - كل ذلك يشهد بعلم صانعه وحكمة مدبره .

اعتبر بما تراه في جزئيات النباتات والحيوانات من توفيقها قواها، وإيقاظها ما تحتاج إليه في تقويم وجودها من الآلات والأعضاء، ووضع ذلك في مواضعه من أبدانها، وإيداع غير الحساس منها كالنبات قوة الميل إلى تناول ما يناسبه من الغذاء دون ما لا يلائمه، فترى بذرة الحنظل تدفن بجوار حبة البطيخ في أرض واحدة ثم تسقى بماء واحد وتنمى بعناية واحدة، ولكن تلك تمتص من المواد ما يغذى المر الزعاق، وهذه تتناول ما يقدو حلو المذاق، وإرشاد الحساس منها إلى استعمال ما منح من تلك الأدوات والأعضاء، وسوق كل قوة من قواه إلى ما قدرت له . فهو الذي يعلم حالة الجنين وهو نطفة أو علقة ويعلم حاجته - متى تكامل خلقه وأنشأ نشأة الحى المستقل في عمله - إلى الأيدي والأرجل والأعين والمشام والآذان وبقية الشاعر الباطنة ؛ ليستعمل ذلك فيما يقيم وجوده، ويقيه من العوادي عليه . وحاجته إلى المعدة

والكبد والرئة ونحوها من الأعضاء التي لاغنى عنها في النمو والبقاء إلى الأجل
المحدود للشخص أو للنوع .

هو الذى يعلم حالة الجروء من الكلاب مثلاً ، وأنها متى كبرت تلد
أجراء متعددة فيمنحها أطباء^(١) كثيرة وغير ذلك 'مما لا يستطاع إحصاؤه...
وقد فصل الكثير منه فى كتب النباتات وحياة الحيوان وما يسمى التاريخ
الطبيعى ، وفنون منافع الأعضاء والطب وما يتبعه ، على أن الباحثين فى كل ذلك
بعد ما بذلوا من الجهد وما صرفوا من الهمم وما كشفوا من الأسرار لم يزالوا
فى أول البحث .

هذا الصنيع الذى إنما تتفاضل العقول فى فهم أسرارها ، والوقوف على دقائق
حكمها ، ألا يدل على أن مصدره هو العالم بكل شيء ؟ الذى أعطى كل شيء
خلقه ثم هدى ؟ هل يمكن لجرد الاتفاق المسمى بالصدفة^(٢) أن يكون ينبوعاً
لهذا النظام ؟ ووضعاً لتلك القواعد التى يقوم عليها وجود الأكوان عظيمها
وحقيرتها ؟ كلا بل مبدع ذلك كله هو من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى
الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم .

(١) الاجراء : جمع جروء ، والأطباء جمع طبي بالكسر . وهى حملات الضرع .
(٢) الصدفة : كلمة استعمالها المولدون ولم تعرف عن العرف . وقد استبدل بها المؤلف
فى تصحيح خطبة شرحه لنهج البلاغة لفظ المصادفة وتركها هنا سهواً ، أو مراده المسمى
فى عرف الناس بالصدفة .

الإرادة

مما يجب لواجب الوجود : الإرادة . وهى صفة تخصص فعل العالم بأحد وجوهه الممكنة^(١) .

بعد ما ثبت أن واجب وجود الممكنات هو الواجب ، وأنه عالم ، وأن ما يوجد من الممكن لا بد أن يكون على وفق علمه ، ثبت بالضرورة أنه مريد ؛ لأنه إنما يفعل على حسب علمه . ثم إن كل موجود فهو على قدر مخصوص ، وصفة معينة ، وله وقت ومكان محدودان . وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة . وتخصيصها كان على وفق العلم بالضرورة ، ولا معنى للإرادة إلا هذا .

أما ما يعرف من معنى الإرادة ، وهو ما به يصح للفاعل أن ينفذ ما قصد ، وأن يرجع عنه ، فذلك محال فى جانب الواجب ، فإن هذا المعنى من العموم الكونية والعزائم القابلة للفسخ ، وهى من توابع النقص فى العلم . فتتغير على حسب تغير الحكم ، وتردد الفاعل بين البواعث على الفعل والترك .

القدرة

ومما يجب له : القدرة . وهى صفة بها الإيجاد والإعدام . ولما كان الواجب هو مبدع الكائنات على مقتضى علمه وإرادته فلا ريب يكون قادرا بالبداية ؛

(١) يعنى الوجوه المتقابلة التى لا تجتمع كما يعلم مما يأتى .

لأن فعل العالم المرید فیا علم وأراد إنما يكون بسلطة له على الفعل ولا معنى للقدرة إلا هذا السلطان .

الاختيار

ثبوت هذه الصفات الثلاث يستلزم بالضرورة ثبوت الاختيار ، إذ لا معنى له إلا إصدار الأثر بالقدرة على مقتضى العلم ، وعلى حكم الإرادة ، فهو الفاعل المختار ، ليس من أفعاله ولا من تصرفه في خلقه ما يصدر عنه بالعلية المحضة ، والاستلزام الوجودى بدون شعور ولا إرادة . وليس من مصالح الكون ما يلزمه مراعاته لزوم تكليف ، بحيث لو لم يراع له لتوجه عليه النقد فيأتيه تنزهاً عن اللاتمة . تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . ولكن نظام الكون ومصلحه العظمى إنما تقررت له بحكم أنه أثر الوجود الواجب الذى هو أكل الوجودات وأرفعها . فالكمال فى الكون إنما هو تابع اكمال المكون . وإتقان الإبداع إنما هو مظهر لسمو مرتبة المبدع . وبهذا الوجود البالغ أعلى غايات النظام تعلق العلم الشامل والإرادة المطلقة ، فصدر ويصدر على هذا النمط الرفيع (٢٣ : ١١٥) أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ؟ وهذا هو معنى قولهم : إن أفعاله لا تتعلل بالأغراض ، ولكنها تنزه عن العبث ، ويستحيل أن تخلو من الحكم ، وإن خفى شيء من حكمها عن الأنظار^(١) .

(١) قد تخفى حكمة الشيء عن البشر زمناً طويلاً ثم تظهر كما ثبت كثيراً . وصفة الاختيار تبطل قول القائلين : بأن العالم كالآلة الميكانيكية .

الوحدة

ومما يجب له : صفة الوحدة ذاتاً ووصفاً ووجوداً وفعلاً . أما الوحدة الذاتية : فقد أثبتناها فيما تقدم بنفى التركيب فى ذاته خارجاً وعقلاً ، وأما الوحدة فى الصفة ، أى أنه لا يساويه فى صفاته الثابتة له موجود ، فلما بينا من أن الصفة تابعة لمرتبة الوجود وليس فى الموجودات ما يساوى واجب الوجود فلا يساويه فيما يتبع الوجود من الصفات . وأما الوحدة فى الوجود وفى الفعل : ونفى بها التفرد بوجوب الوجود وما يتبعه من إيجاد الممكنات فهى ثابتة ؛ لأنه لو تعدد واجب الوجود لكان لكل من الواجبين تعيين يخالف تعيين الآخر بالضرورة ، وإلا لم يتحصل معنى التعدد . وكما اختلفت التعيينات اختلفت الصفات الثابتة للذوات المتعينة ؛ لأن الصفة إنما تتمين وتنال تحقيقها الخاص بها بتعين ما ثبتت له بالبداهة . فيختلف العلم والإرادة باختلاف الذوات الواجبة إذ يكون لكل واحدة منها علم وإرادة يباينان علم الأخرى وإرادتها ، ويكون لكل واحدة علم وإرادة يلائمان ذاتها وتعيينها الخاص بها .

هذا التخالف ذاتى ؛ لأن علم الواجب وإرادته لازمان لذاته من ذاته لا لأمر خارج ، فلا سبيل إلى التغير والتبدل فيهما كما سبق ، وقد قدمنا أن فعل الواجب إنما يصدر عنه على حسب علمه وحكم إرادته ، فيكون فعل كل صادرأ على حكم يخالف الآخر مخالفة ذاتية ، فلو تعدد الواجبون لتخالفت أفعالهم بتخالف علومهم وإراداتهم ، وهو خلاف يستحيل معه الوفاق ،

وكل واحد بمقتضى وجوب وجوده وما يتبعه من الصفات له السلطة على الإيجاد في عامة الممكنات ، فكل له التصرف في كل منها هل حسب علمه وإرادته ، ولا مرجع لنفاذ إحدى القدرتين دون الأخرى ، فتتضارب أفعالهم حسب التضارب في علومهم وإراداتهم ، فيفسد نظام الكون بل يستحيل أن يكون له نظام ، بل يستحيل وجود ممكن من الممكنات ؛ لأن وجود كل ممكن لا بد أن يتعلق به الإيجاد هل حسب العلوم والإرادات المختلفة ، فيلزم أن يكون للشيء الواحد وجودات متعددة وهو محال - فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (١) لكن الفساد ممتنع بالبداهة ، فهو - جل شأنه - واحد في ذاته وصفاته ، ولا شريك له في وجوده ولا في أفعاله .

(١) تقرير لكون قوله تعالى : (٢١ : ٢٢) لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا (برهاناً قطعياً لا دليلاً إقناعياً كما زعم من لم يفهم الآية . والمراد بقوله : فيهما ، السموات والأرض المذكورتان في آية سابقة قريبة .

وهذا الوجه من التوحيد قد ضل فيه بعض البشر . فزعموا أن للخير والنور إلهاً ، وللشر والظلمة إلهاً . وقال آخرون بعدة أرباب تعبد . وما قبله بحث فلسفي في الوحدة قلما يحتاج إليه أحد في هذا العصر ولا سيما في التركيب في الذات إلا إذا عد منه التثليث عند النصارى وبعض الهندوس وذلك غير ظاهر . وسكت هنا عن التوحيد الأعظم الذي تدل عليه كلمة : لا إله إلا الله ، وهو عبادة الله وحده وعدم عبادة غيره . لأن هذا بحث كلامي قلدي ولكنه تكلم عليه في مواضع أخرى ، كالكلام في أفعال المباد وفي الكلام عما جاء به الإسلام بعد بحث الرسالة العامة .

الصفات السمعية التي يجب الاعتقاد بها

ما قدمنا من الصفات التي يجب الاعتقاد بثبوتها لواجب الوجود هي ما أرشد إليه البرهان وجاءت الشريعة الإسلامية ، وما تقدمها من الشرائع المقدسة لتأييده ، والدعوة إليه ، بلسان نبيينا محمد - صلى الله عليه وسلم - ولسان من سبقه من الأنبياء - صلوات الله عليهم أجمعين .

ومن الصفات : ما جاء ذكره على لسان الشرع ولا يحيله العقل إذا حمل على ما يليق بواجب الوجود ، ولكن لا يهتدى إليه النظر وحده ^(١) ، ويجب الاعتقاد بأنه - جل شأنه - متصف بها اتباعاً لما قرره الشرع وتصديقاً لما أخبر به .

فمن تلك الصفات : صفة الكلام . فقد ورد أن الله كلم بعض أنبيائه ونطق القرآن بأنه كلام الله ، فصدر الكلام السموع عنه - سبحانه - لا بد أن يكون شأناً من شئونه ، قديماً بقدمه ^(٢)

(١) فيه أن النظر العقلي قد اهتدى إليه وبناء على القاعدة التي أشار إليها في الكلام على صفة الحياة ، وهي أن كل كمال وجودي محض يجب أن يتصف به واجب الوجود ، وفصله ابن تيمية برسالة خاصة .

(٢) لأن الله تعالى جعل للناس طرقاً عامة كالحواس والعقل . يكسبون بها العلم كسباً فينالون منه بحسب استعدادهم واجتهادهم ، واختص من شاء من المصطفين بعلم ينزله على قلوبهم ، ويفيضة على أرواحهم ، بلا كسب منهم ، فالعلم هو القوة أو الصفة التي تنكشف بها =

ومما ثبت له بالنقل : صفة البصر ، وهي ما به تذكشف المبصرات

== المعلومات للنفس بكسب أو بغير كسب. وفيها قوة أخرى تنصرف بها في المعلومات وتصورها بصور قابلة لإعلام قابل العلم بها ، فيها يتمكن الإنسان من إفادة غيره ما شاء من علمه ، وهي صفة الكلام ، فما كان منه في النفس يسمى كلاماً نفسياً ويعبر عنه بالقول والكلام والحديث ، فيقول : قلت في نفسي كذا وحدثني نفسي . وقال عمر يوم السقيفة : زورت في نفسي كلاماً . وما تحصل به الإفادة والإعلام بالفعل من قول أو كتابة أو غيرها ويوجه إلى من يراد لإعلامه به فيعلمه يسمى كلاماً لفظياً . وقد استعير لفظ العلم الذي يستعمله البشر في أنفسهم للعلم الإلهي المحيط بكل شيء ، واستعير لفظ الكلام للشأن الإلهي الذي به يوحى الله تعالى إلى ملائكته ورسله ما شاء من العلم ، ويكلم من شاء وحيًا من وراء حجاب ، فقيل : إن لله كلاماً هو صفة له أي شأن من شئونه ، وهو مصدر الوحي وإفادة العلم للأنبياء والملائكة وسمى ما يوحىه كلاماً أيضاً ، وليس في اللغة لفظ يعبر به عن ذلك يقوم مقام هذا اللفظ المستعمل في كلام الناس مع العلم بتأريه كلام الله النفس عن مشابهة كلام الناس كعلمه وعلمهم وقدرته وقدرتهم ، فالكلام النفسي صورة للعلم الذاتي في النفس ، كما أن العلم صورة للمعلوم فيها ، ولذلك كان كلامه تعالى لانهاية له كعلمه ، فكلام الله صفة ذاتية له تتعلق بكل ما في علمه ، ويكشف ما شاء من علمه لمن شاء من خلقه وهو التكليم ، كما أن علمه صفة ذاتية له تتعلق بكل شيء تتعلق انكشاف وإدراك من غير سبق خفاء ؛ فالكلام كمال وجودي محض لو لم يكن الخالق متصفاً به لكان ناقصاً (سبطانه) بفقده في الأزل له ، ولكان غيره من الموجودات كإنسان أكمل منه على ما سبق بيانه في صفة الحياة . تعالى الله عن ذلك . فالكلام هو الوصف الفاصل بين الإنسان والحيوان . وقد احتج الله على بطلان ألوهية عجل بني إسرائيل بقوله : (أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرأ ولا نقماً) وإنما الإله الحق هو الذي يملك هدايتهم بكلامه وضرهم ونفعهم بقدرته ، ولو خلق الله تعالى في نفس الملك أو النبي علماً بما أراد لإعلامه به لم يكن صادراً عن كلامه النفسي ومرآة له لما صبح أن يسمى هذا العلم كلاماً لله تعالى ، كما أن سائر علوم الخلق الضرورية التي لا كسب لهم فيها من خلقه تعالى ولا تسمى كلاماً له . وكذلك الكسبية بالأولى

هذا وإن لايحاء كلامه تعالى إلى الملائكة صورة روحية غير الصورة التي يوحىها الملك للرسول من البشر ، والرسول يبلغها للناس بصورة أخرى هي كلامهم اللفظي ، والمعنى للكل ==

وصفة السمع ، وهى ما به تنكشف المسموعات ، فهو السميع البصير . لكن

== الذى هو العلم ، الذى أراد الله تعالى إظهارهم عليه واحد لا يتغير باختلاف صورته ولا يصح أن يعزى إلى غيره ، فالشاعر الذى علم أن كل شيء ما خلا الله باطل (لأنه لا وجود له ولا بقاء بذاته لذاته) وأن كل نعيم فى الدنيا زائل ، وتمثل له هذا المعنى بقوله :

ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل

وقد نطق بهذا البيت بلفظه ، بعد أن تمثل فى نفسه ، ثم تناقله عنه الناس بألسنتهم وخطوطهم قرناً بعد قرن ، وكلهم يعزونه إليه وأنه من كلامه ، وأن النطق به وكتابته الآن لا ينفي أنه كلام له قبل منذ بضعة عشر قرناً . فهذا أوضح مثال لكون القرآن كلام الله الذى أوحاه إلى سيدنا محمد رسوله صلى الله عليه وسلم صادراً عن كلامه النفسى ، وأن حدوث الوحي به قبل الهجرة بثلاث عشرة سنة وتلاوته بالأسنة وكتابته وطبعه فى المصاحف قرناً بعد قرن لا ينفي كونه هو كلامه وأنه قديم بقدمه ، على أن السلف لم يقولوا إنه قديم ؛ لأن نص الشارع لم يرد به . وقد أغلظوا التكبير على من قالوا إنه مخلوق وحادث بشبهة حدوث لمحياته وتنزيله وتلاوته ؛ لأن الحامل لهم عليه انكار صفات الله تعالى جملة وتفصيلاً بشبهة استلزام إثباتها لتعدد القدماء ، وهى نظرية فلسفية مخترعة باطلة وضعوها وحكوها فى صفات الله تعالى وكلامه المنزل غلوا فى التنزيه انتهى بهم إلى جعله عز وجل ماهية خيالية سلبية فاقدة لكل صفات الوجود ، وكذا نظرية امتناع قيام الحادث بالقديم . وإنما التنزيه الصحيح أنه تعالى موجود متصف بجميع صفات الكمال الوجودية ومنها الكلام والتكليم ، بغير تعطيل ولا تمثيل . وقد اهتدى البشر إلى بيان ما فى أنفسهم من الكلام لمن يريدون لإعلامه بمعناه بطريقة سريعة خفية يكلم بها المرء غيره وهو يبعد عنه ألفاً من الأميال بلا صوت ، وذلك ما يعرف بالتلغراف السلكى واللاسلكى ، وما يؤدي به يسمى كلاماً أيضاً ، فهذا أظهر مثال يضرب للوحي ، وتنزيه كلام الله عن مشابهة كلام الخلق ، ثم اهتدوا إلى اختراع آلة أخرى تنقل الأصوات والكلام من قطر إلى قطر وإن بعدت المسافات سموها «الراديو» وسميها «الذياع»

وقد حذفنا من هذا الموضع نحو صفحة من الرسالة فى مسألة الخلاف فى خلق القرآن عملاً بأمر المؤلف . إذ كتب بخطه فى طرة نسخته ما نصه: « فى الطبعة الثانية يحذف القول ==

علينا أن نعتقد أن هذا الانكشاف ليس بآلة ولا جارحة ولا حذقة ولا باصرة
مما هو معروف لنا (١)

كلام في الصفات إجمالاً

أبتدىء الكلام فيما أقصد بذكر حديث إن لم يصح فكتاب الله بجملة
وتفصيله يؤيد معناه ، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : « تفكروا في خلق الله
ولا تفكروا في ذاته قهلاً كوا » (٢) .

= في خلق القرآن « وبين لنا السبب في ذلك في الدرس ، فقال : إنه التزم في الرسالة مذهب
السلف وهذه المسألة من البدع التي ليست من مذهبهم . وكان الذي ذكره بذلك الشيخ محمد محمود
الشنقيطي رحمه الله تعالى . فأذعن وذكر ذلك في الدرس . وقد نوهنا بذلك في مقالة للأنار
منوانها « سجايا العلماء » وما شرحناه تصوير للحقيقة المثبتة لمذهب السلف الداحضة لبدعة
المعزلة بما يقبله العقل والوجدان السليمان والله الحمد

(١) وكذلك علمه تعالى ليس بآلة الدماغ ولا بوجدان القلب .

(٢) الحديث ورد بالفاظ يتفق معناها . قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الأحياء :
رواه أبو نعيم في الحلية بالمرفوع منه بإسناد ضعيف . ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب
من وجه آخر أصح منه . ورواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر
وقال هذا إسناد فيه نظر . قلت فيه الوازع بن نافع متروك . زاد الزبيدي في الشرح :
قلت حديث ابن عمر لفظه « وتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله » هكذا رواه
ابن أبي الدنيا في كتاب التفكير ، وأبو الشيخ في العظمة ، والطبراني في الأوسط ،
وابن عدى وابن مردويه والبيهقي وضعفه ، والأصبهاني وأبو نصر في الإبانة وقال غريب ،
ورواه أبو الشيخ من حديث ابن عباس « تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم
لا تقدرون قدره » وراه ابن المنجار والرافعي من حديث أبي هريرة « تفكروا في خلق
الله ولا تفكروا في الله » إلخ . وتعدد هذه الروايات واجتماعها يكسبها قوة . والمعنى صحيح كما
قال الحافظ السخاوي في المقاصد اه .

إذا قدرنا عقل البشر قدره وجدنا غاية ما ينتهي إلى كماله إنما هو الوصول إلى معرفة عوارض بعض الكائنات التي تقع تحت الإدراك الإنساني ؛ حساً كان أو وجداناً أو تعقلاً ، ثم التوصل بذلك إلى معرفة مناشئها ، وتحصيل كليات لأنواعها ، والإحاطة ببعض القواعد لعروض ما يعرض لها . وأما الوصول إلى كنهه (١) حقيقة ما ، فما لا تبلغه قوته ؛ لأن اكتناه المركبات (٢) إنما هو باكتناه متركبته منه ، وذلك ينتهي إلى البسيط الصرف ، وهو لاسبيل إلى اكتناؤه بالضرورة ، وغاية ما يمكن عرفانه منه هو عوارضه وآثاره .

خذ أظهر الأشياء وأجلاها كالضوء ، قرر الناظرون فيه له أحكاماً كثيرة فصلوها في علم خاص به ، ولكن لم يستطع ناظر أن يفهم ماهو ، ولا أن يكتنه معنى الإضاءة نفسه ، وإنما يعرف من ذلك ما يعرفه كل بصير له عينان . وعلى هذا القياس .

ثم إن الله لم يجعل للإنسان حاجة تدعو إلى اكتناه شيء من الكائنات ، وإنما حاجته إلى معرفة العوارض والخواص ، ولذلة عقله إن كان سليماً وإنما هي

(١) كنه الشيء : جوهره وحقيقته وغايته ، ومعرفة الكنه هي معرفة الإحاطة التي ليس وراءها غاية يبحث عنها .

(٢) الاكتناه : معرفة الكنه ، مثال ذلك اكتناه الماء ، هو معرفة متركب منه . وهو عنصران بسيطان بحسب ما وصل إليه علم من اكتشاف هذا التركيب يسمونهما الأكسجين والأدروجين ، فتقول الماء سائل شفاف مركب من الأكسجين والأدروجين على نسبة معينة . فيشبه هذا أو يقرب أن يكون اكتناهاً لهذا المركب لمن اكتنه جزأيه ، ولكن اكتناه البسيط كالأدروجين مما لاسبيل إليه كما قال المصنف .

تحقيق نسبة تلك الخواص إلى ما اختصت به وإدراك القواعد التي قامت عليها تلك النسب ، فالاشتغال بالاكتناء إضاعة للوقت وصرف للقوة إلى غير ماسيقت إليه .

اشتغل الإنسان بتحصيل العلم بأقرب الأشياء إليه وهي نفسه ، وأراد أن يعرف بعض عوارضها ، وهل هي عرض أو جوهر ؟ هل هي قبل الجسم أو بعده ؟ هل هي فيه أو مجردة عنه ؟ كل هذه صفات لم يصل العقل إلى إثبات شيء منها يمكن الاتفاق عليه ، وإنما مبلغ جهده أنه عرف أنه موجود حتى له شعور وإرادة ، وكل ما أحاط به بعد ذلك من الحقائق الثابتة فهو راجع إلى تلك العوارض التي وصل إليها ببديته ، أما كنه شيء من ذلك بل وكيفية اتصافه ببعض صفاته فهو مجهول عنده ولا يجد سبيلا للعلم به .

هذا حال العقل الإنساني مع ما يساويه في الوجود أو ينحط عنه ، بل كذلك شأنه فيما يظن من الأفعال أنه صادر عنه ، كالفكر ، وارتباطه بالحركة والنطق ، فما يكون من أمره بالنسبة إلى ذلك الوجود الأعلى ؟ ماذا يكون دهشه بل انقطاعه إذا وجه نظره إلى ما لا يتناهى من الوجود الأزلي الأبدي ؟ .

النظر في الخلق يهدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية ، ويضيء للنفس طريقها إلى معرفة من هذه آثاره وعليها تجت أنواره ، وإلى اتصافه بما لولاه لما صدرت عنه هذه الآثار على ما هي عليه من النظام ، وتخالف الأنظار في الكون إنما هو من تصارع الحق والباطل ، ولا بد أن يظفر الحق ويعلو على

الباطل بتعاون الأفكار أو صولة القوى منها على الضعيف .

وأما الفكر في ذات الخالق ، فهو طلب للاكتفاء من جهة ، وهو ممتنع على العقل البشرى ، لما علمت من انقطاع النسبة بين الوجودين والاستحالة التركيب في ذاته ، وتطاول إلى مالا تبلغه القوة البشرية من جهة أخرى ، فهو عبث ومهلكة ؛ عبث ؛ لأنه سعى إلى مالا يدرك ، ومهلكة ؛ لأنه يؤدي إلى الخبط في الاعتقاد ؛ لأنه تمديد لما لا يجوز تمديده ، وحصر لما لا يصح حصره .

لأريب أن هذا الحديث وما أتينا عليه من البيان كما يأتي في الذات من حيث هي ، يأتي فيها مع صفاتها ، فالهوى واستحالة الوصول إلى الاكتفاء شاملان لها . فيكفيها من العلم بها أن نعلم أنه متصف بها ، وأما ما وراء ذلك فهو مما يستأثر هو بعلمه ، ولا يمكن لعقولنا أن تصل إليه ، ولهذا لم يأت الكتاب العزيز وما سبقه من الكتب إلا بتوجيه النظر إلى المصنوع ؛ لينفذ منه إلى معرفة وجود الصانع وصفاته الكمالية . وأما كيفية الانصاف فليس من شأننا أن نبحث فيها .

فالذي يوجبه علينا الإيمان ، هو أن نعلم أنه موجود لا يشبه الكائنات ، أزلى ، أبدى ، حي ، عالم ، مريد ، قادر ، متفرد في وجوب وجوده ، وفي كمال صفاته ، وفي صنع خلقه ، وأنه متكلم ، سميع ، بصير ، وما يتبع ذلك من الصفات التي جاء الشرع بإطلاق أسمائها عليه .

أما كون الصفات زائدة على الذات ، وكون الكلام صفة غير ما اشتمل عليه العلم من معاني الكتب السماوية ، وكون السمع والبصر غير العلم بالمسموعات والمبصرات ، ونحو ذلك من الشئون التي اختلف فيها النظر وتفرقت فيها المذاهب ، فما لا يجوز الخوض فيه ، إذ لا يمكن لعقول البشر أن تصل إليه ، والاستدلال على شيء منه بالألفاظ الواردة ضعف في العقل ، وتغريب بالشرع ؛ لأن استعمال اللغة لا ينحصر في الحقيقة ، ولئن انحصر فيها فوضع اللغة لا تراعى فيه الوجودات بكنهها الحقيقي - وإنما تلك مذاهب فلسفة إن لم يضل فيها أمثلهم فلم يهتد فيها فريق إلى مقنع ؛ فما علينا إلا الوقوف عند ما تباينه عقولنا ، وأن نسأل الله أن يغفر لمن آمن به وبما جاء به رسوله ممن تقدمنا من الخائضين .

أفعال السجّل شأنه

أفعال الله صادرة عن علمه وإرادته ، كما سبق تقريره وكل ما صدر عن علم وإرادة فهو عن الاختيار ، ولا شيء مما يصدر عن الاختيار بواجب على المختار لذاته ، فلا شيء من أفعاله بواجب الصدور عنه لذاته ، لجميع صفات الأفعال من خلق ورزق وإعطاء ومنع وتعذيب وتنعيم مما يثبت له - تعالى - بالإمكان الخاص (١) فلا يطوفن بعقل عاقل بعد تسليم أنه فاعل عن علم

(١) الامكان الخاص : عبارة عن كون كل من إيجاب ذلك وسلبه غير ضروري أى لا يمنع فعله عقلا ولا يتحتم .

وإرادة أن يتوهم أن شيئاً من أفعاله واجب عنه لذاته ، كما هو الشأن في لوازم الماهيات ، أو في اتصاف الواجب بصفاته مثلاً - فإن ذلك هو التناقض البديهي الاستحالة ، كما سبق الإشارة إليه .

بقيت علينا جولة نظر في تلك المقالات الخلقية ، التي اختبط فيها القوم اختباط إخوة تفرقت بهم للطرق في السير إلى مقصد واحد ، ثم التقوا في غسق الليل ، فصاح كل فريق بالآخر صبيحة المستخير ، فظن كل أن الآخر عدو يريد مقارعة على ما بيده ، فاستعحر بينهم القتال .

ولا زالوا يتجادلون حتى تساقط جلهم دون المطلب ، ولما أسفر الصبح وتعارفت الوجوه رجع الرشد إلى من بقى وهم الناجون ، ولو تعارفوا من قبل لتعاونوا جميعاً على بلوغ ما أملوا ، ولواقتهم الغاية إخواناً بنور الحق مهدين .

تريد تلك المقالات المضطربة في أنه يجب على الله رعاية المصلحة في أفعاله وتحقيق وعيده ، فيمن تعدى حدوده من عبيده ، وما يتلو ذلك من وقوع أعماله تحت العلل والأغراض ، فقد بالغ قوم في الإيجاب حتى ظن الناظر في مزاعمهم أنهم عدوه واحداً من المكلفين ، يفرض عليه أن يجهد للقيام بما عليه من الحقوق وتأدية ما لزمه من الواجبات . تعالى عن ذلك علواً كبيراً . وغلا آخرون في نفي التعليل عن أفعاله حتى خيل للممن في مقالاتهم أنهم لا يرضونه إلا قلباً يبرم اليوم ما نقضه بالأمس ، ويفعل غداً ما أخبر بنقيضه اليوم . أو غافلاً (م - ٤)

لا يشعر بما يستتبعه عمله «سبعان ربك رب العزة عما يصفون» وهو أحكم الحاكمين .
وأصدق القائلين . جبروت الله وطهارة دينه أعلى وأرفع من هذا كله .

اتفق الجميع على أن أفعاله تعالى لا تخلو من حكمة . وصرح الغلاة والمقصرون
جميعاً بأنه تعالى منزّه عن العبث في أفعاله . والكذب في أقواله ، ثم بعد هذا
أخذوا يتناذبون بالألفاظ ، ويطارون في الأوضاع ، ولا يدري إلى أى غاية
يقصدون ؟ فلنأخذ ما اتفقوا عليه ، ولنرد إلى حقيقة واحدة ما اختلفوا فيه .

حكمة كل عمل ما يترتب عليه مما يحفظ نظاماً أو يدفع فساداً ، خاصاً كان أو
عاماً ، لو كشف للعقل من أى وجه لعقله وحكم بأن العمل لم يكن عبثاً ولعباً ،
ومن يزعم للحكمة معنى لا يرجع إلى هذا حاكناه إلى أوضاع اللغة وبداهة
العقل - لا يسمى ما يترتب على العمل حكمة ولا يتمثل عند العقل بمثلها إلا إذا
كان ما يتبع العمل مراداً لفاعله بالفعل ، وإلا لعد النائم حكماً فيما لو صدرت منه
حركة في نومه . قتلت عقرباً كادت تلسع طفلاً ، أو دفعت صبيّاً عن حفرة
كاد يسقط فيها ، بل لو سم بالحكمة كثير من العجاوات إذا استتبعت حركاتها
بعض المنافع الخاصة أو العامة . والبداهة تأباه .

من القواعد الصحيحة المسلمة عند جميع العقلاء « أن أفعال العاقل تصان
عن العبث » ولا يربدون من العاقل إلا العالم بما يصدر عنه بإرادته ، ويريدون
من صونها عن العبث أنها لا تصدر إلا لأمر يترتب عليها يكون غاية لها ، وإن

كان هذا في العاقل الحادث ، فما ظنك بموجد كل عقل ، ومنتهى السكال في العلم والحكم ؟ هذه كلها مسلمات لا ينازع فيها أحد .

صنع الله الذي أتقن كل شيء ^(١) وأحسن خلقه ^(٢) مشحون بضروب الحكم ، ففيه ما قامت به السموات والأرض وما بينهما وحفظ به نظام الكون بأسره ، وما صانه عن الفساد الذي يفضي به إلى العدم ، وفيه ما استقامت به مصلحة كل موجود على حدته ، خصوصاً ما هو من الموجودات الحية كالنبات والحيوان ، ولولا هذه البدائع من الحكم ما تيسر لنا الاستدلال على علمه .

فهذه الحكم التي نعرفها الآن بوضع كل شيء في موضعه ، وإتياء كل محتاج ماله إليه الحاجة ، إما أن تكون معلومة له مرادة مع الفعل أم لا ^(٣) . لا يمكن القول بالثاني ، وإلا لكان قولاً بقصور العلم إن لم تسكن معلومة ، أو بالفقطة إن لم تكن مرادة . قد سبق تحقيق أن علمه وسع كل شيء واستحالة غيبة أثر من آثاره عن إرادته ، فهو يريد الفعل ويريد ما يترتب عليه من الحكمة ، ولا معنى لهذا إلا إرادته للحكمة من حيث هي تابعة للفعل ، ومن المحال أن تكون الحكمة غير مرادة بالفعل مع العلم بارتباطها به ، فيجب الاعتقاد بأن أفعاله يستحيل أن تكون خالية من الحكمة ، وبأن الحكمة يستحيل أن تكون غير مرادة ، إذ لو صح توهم أن ما يترتب على الفعل غير مراد لم بعد ذلك من الحكمة كما سبق .

(١) مقتبس من سورة النمل ٢٧ ، ٨٨ (٢) من (الأم) السجدة ٣٢ ، ٧

(٣) الظاهر التعبير بأولا

فوجوب الحكمة في أفعاله تابع لوجوب الكمال في علمه وإرادته ، وهو مما لا نزاع فيه بين جميع المتخالفين . وهكذا يقال في وجوب تحقق ما أوعده ووعد به ، فإنه تابع لكمال علمه وإرادته وصدقه ، وهو أصدق القائلين ^(١) . وما جاء في الكتاب أو السنة مما قد يؤهم خلاف ذلك يجب إرجاعه إلى بقية الآيات وسائر الآثار حتى ينطبق بكمال الجميع على ما هدت إليه البديهيّات الساق لإيرادها وعلى ما يليق الله وبإلغ حكمته ، وجليل عظمته ، والأصل الذي يرجع إليه كل وارد في هذا الباب قوله تعالى : (٢١ : ١٦) وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لآعين (١٧) لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين (١٨) بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ، ولكم الويل مما تصفون) .

وقوله : « لاتخذناه من لدنا » ، أى لصدر عن ذاتنا المتفردة بالكمال المطلق لا يشوبه نقص وهو محال . و « إن » في قوله : « إن كنا فاعلين » نافية ، وهو نتيجة القياس السابق ^(٢)

بقى أن الناظرين في هذه الحائق ينقسمون إلى قسمين : فمنهم من يطلب علمها ؛ لأنه شهوة العقل وفيه لذته — فهذا القسم يسمى المعاني بأسمائها ولا يبالى

(١) كتب المصنف في طرة نسخته هنا مانصه : ولا يقال أن غاية حكمته الوجوب عليه ، لأنه هو جاعل الغاية وذو الغاية وكون الغاية غاية ؛ لأنه المبدع الذى لا يتأثر بشيء ولا يحكم عليه برأى ما أراده .

(٢) القياس هو قوله في صحيفة ٥١ فهذه الحكم التى نعرفها الآن إلخ .

جوز شرع إطلاقها في جانب الله أم لم يجوز ، فيسمى الحكمة غاية وغرضاً وعلّة غائية ورعاية للمصلحة ، وليس من رأيه أن يجعل لقله عتافاً يرده عن إطلاق اسم متى صح عنده معناه ، وقد يعبر بالواجب عليه بدل الواجب له غير مبال بما يوهمه اللفظ .

ومنهم من يطلب علمها مع مراعاة أن ذلك دين يتعبد به واعتقاد بثئون لإله عظيم ، يعبد بالتحميد والتعظيم ، ويجب الاحتياط في تنزيهه ولو بعفة اللسان عن النطق بما يوهم نقصاً في جانبه ، فيتبرأ من تلك الألفاظ مفرداً ومركباً ، فإن الوجوب عليه يوهم التكليف والإلزام ، وبعبارة أخرى يوهم القهر والتأثر بالأغيار ، ورعاية المصلحة توهم إعمال النظر وإجالة الفكر ، وهما من لوازم النقص في العلم ، والغاية والعلّة الغائية والغرض توهم حركة في نفس الفاعل من قبل البدء في العمل إلى نهايته ، وفيها ما في سوابقها . ولكن الله أكبر ، هل يصح أن تكون سعة المجال ، أو التعفف في المقال ، سبباً في التفرقة بين المؤمنين وتمارينهم في الجدل ، حتى ينتهي بهم التفرق إلى ماصاروا إليه من سوء الحال ؟

أفعال العباد

كما يشهد سليم العقل والحواس من نفسه أنه موجود ، ولا يحتاج في ذلك إلى دليل يهديه ولا معلم يرشده ، كذلك يشهد أنه مدرك لأعماله الاختيارية ، يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته ، ثم يصدرها بقدرة ما فيه — ويعد إنكار

شيء من ذلك مساوياً لإنكار وجوده في مجافاته لبداية العقل .

كما يشهد بذلك (١) في نفسه يشهده أيضاً في بنى نوعه كافة متى كانوا مثله في سلامة العقل والحواس ، ومع ذلك فقد يريد إرضاء خليل فيفضيه ، وقد يطلب كسب رزق فيفوته ، وربما سعى إلى منجاة فسقط في مهلكة ، فيعود باللائمة على نفسه إن كان لم يحكم النظر في تقدير فعله ، ويتخذ من خيبته أول مرة مرشداً له في الأخرى . فيعاود العمل من طريق أقوم ، وبوسائل أحكم ، ويتقد غيظه على من حال بينه وبين ما يشتهي إن كان سبب الإخفاق في السعى منازعة منافس له في مطلبه ، لوجدانه من نفسه أنه الفاعل في حرمانه . فينبهى لمناضله ، وتارة يتجه إلى أمر أسى من ذلك إن لم يكن لتقصيره أو لمنافسة غيره دخل فيما لقي من مصير عمله ، كأن هب ربح فأغرق (٢) بضاعته ، أو نزلت صاعقة فأحرقت ماشيته . أو علق أمله بمعين فمات ، أو بذى منصب فعزل . يتجه من ذلك إلى أن في الكون قوة أسى من أن تحيط بها قدرته ، وأن وراء تديره سلطاناً لاتصل إليه سلطته ، فإن كان قد هداه البرهان وتقويم الدليل إلى أن حوادث الكون بأسره مستندة إلى واجب وجود واحد يصرفه على مقتضى علمه وإرادته ، خضع وخضع ، ورد الأمر إليه فيما لقي ، ولكن مع

(١) الظاهر حذف الباء فانه من شهود الشيء لا الشهادة به كما في سابق القول ولاحقه .

(٢) الربح مؤنثة وقد ذهل المؤلف عن تصحيحه ولم يتركه لأن التأنيث مجازى .

ذلك لا ينسى نصيبه فيما بقى ، فالؤمن كما يشهد بالدليل وبالبيان أن قدرة
مكون الكائنات أسمى من قوى الممكنات ، يشهد بالبداهة أنه فى أعماله
الاختيارية — عقلية كانت أو جسمانية قائم بتصريف ما وهب الله له من المدارك
والقوى فيما خلقت لأجله ، وقد عرف القوم شكر الله على نعمه فقالوا : هو
سرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه إلى ما خلق لأجله .

على هذا قامت الشرائع ، وبه استقامت التكاليف . ومن أنكر شيئاً
منه قد أنكر مكان الإيمان من نفسه ، وهو عقله الذى شرفه الله بالخطاب فى
أوامره ونواهيه

أما البحث فيما وراء ذلك من التوفيق بين ما قام عليه الدليل من إحاطة
علم الله وإرادته ، وبين ما تشهد به البداهة من عمل المختار ، فيما وقع عليه
الاختيار ، فهو من طلب سر القدر الذى نهينا عن الخوض فيه ، واشتغال بما
لا تكاد تصل العقول إليه ، وقد خاض فيه الغالون من كل ملة خصوصاً من
المسيحيين والمسلمين ، ثم لم يزلوا بعد طول الجدل وقوفا حيث ابتدءوا ، وغاية
ما فعلوا أن فرقوا وشتتوا ، فمنهم القائل بسلطة العبد على جميع أفعاله واستقلاله المطلق ،
وهو غرور ظاهر ، ومنهم من قال بالجبر وصرح به ، ومنهم من قال به وتبرأ من
اسمه ، وهو هدم للشريعة ، ومحو للتكاليف ، وإبطال لحكم العقل البديهي
وهو عماد الإيمان .

ودعوى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدى إلى الإشرak بالله —

وهو الظلم العظيم — دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإِشْرَاق على ما جاء به الكتاب والسنة ، فالإِشْرَاق : اعتقاد أن لغير الله أثراً فوق ما وهبه الله من الأسباب الظاهرة ، وأن لشيء من الأشياء سلطاناً على ما خرج عن قدرة الخلقين ، وهو اعتقاد من يعظم سوى الله مستعيناً به فيما لا يقدر العبد عليه — كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش ، والاستشفاء من الأمراض بغير الأدوية التي هدانا الله إليها ، والاستعانة على السعادة الآخروية أو الدنيوية بغير الطريق والسنن التي شرعها الله لنا .

هذا هو الشرك الذي كان عليه الوثنيون ومن مائلهم ، فجاءت الشريعة الإسلامية بمحوه ، ورد الأمر فيما فوق القدرة البشرية والأسباب التكوينية إلى الله وحده ، وتقرير أمرين عظيمين هما ركنا السعادة وقوام الأعمال البشرية (الأول) أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ، ما هو وسيلة لسعادته (والثاني) أن قدرة الله هي مرجع لجميع الكائنات ، وأن من آثارها ما يحول بين العبد وبين إنفاذ ما يريد ، وأن لا شيء سوى الله يمكن له أن يمد العبد بالمعونة فيما لم يبلغه كسبه .

جاءت الشريعة لتقرير ذلك وتحريم أن يستعين العبد بأحد غير خالقه في توفيقه إلى إتمام عمله بعد إحكام البصيرة فيه ، وتكليفه أن يرفع همهته إلى استمداد العون منه وحده بعد أن يكون قد أفرغ ما عنده من الجهد في تصحيح الفكر وإجادة العمل . ولا يسمح العقل والالدين لأحد أن يذهب إلى غير ذلك .

وهذا الذى قررناه قد اهتدى إليه سلف الأمة ، فقاموا من الأعمال بما عجبت له الأمم ، وعول عليه - من متأخري أهل النظر - إمام الحرمين الجويني (١) - رحمه الله - وإن أنكر عليه بعض من لم يفهمه .

أكرر القول بأن الإيمان بوحداية الله لا يقتضى من المكلف إلا اعتقاده أن الله صرفه فى قواه : فهو كاسب لإيمانه ولما كلفه الله به من بقية الأعمال ، واعتقاد أن قدرة الله فوق قدرته ، ولها وحدها السلطان الأعلى فى إتمام مراد العبد بإزالة الموانع أو تهئية الأسباب المتممة ، مما لا يعلمه ولا يدخل تحت إرادته .

وأما التطاع إلى ما هو أغمض من ذلك فليس من مقتضى الإيمان كما بينا ، وإنما هو من شره العقول فى طلب رفع الأستار عن الأسرار . ولا أنكر أن قوما قد وصلوا بقوة العلم والمثابرة على مجاهدة المدارك إلى ما اطمانت به نفوسهم وتقشعت به حيرتهم ولكن قليل ما هم - على أن ذلك نور يقذفه الله فى قلب من شاء ، ويخص به أهل الولاية والصفاء . وكثر ما ضل قوم وأضلوا وكان لمقاتلهم أسوأ الأثر فيما عليه حال الأمة اليوم (٢)

لو شئت لقربت البعيد ، فقلت : إن من بالبحر الحكم فى الكون أن تتنوع الأنواع على ما هي عليه فى البيان ، ولا يكون النوع ممتازا عن غيره حتى

(١) إمام الحرمين : لقب أبى المعالى عبد الملك بن أبى محمد عبد الله بن يوسف الجويني الذى نصر مذهب السلف بالصراحة التامة .

(٢) هم جبهة أدعياء الولاية بالتصوف التقليدى الذين أفسدوا عقائد العامة بالجبر والخرافات .

تأزمه خواصه ، وكذا الحال في تميز الأشخاص ، فواهب الوجود يهب الأنواع والأشخاص وجودها على ما هي عليه ، ثم كل وجود متى حصل كانت له ثوابه ، ومن تلك الأنواع الإنسان ، ومن مميزاته — حتى يكون غير سائر الحيوانات — أن يكون مفكراً مختاراً في عمله على مقتضى فكره ، فوجوده للموهوب مستتبع لمميزاته هذه . ولو سلب شيء منها لكان إما ملكاً أو حيواناً آخر . والفرض أنه الإنسان ، فهبة الوجود له لأشياء فيها من القهر على العمل ، ثم علم الواجب محيط بما يقع من الإنسان بإرادته وبأن عمل كذا يصدر في وقت كذا وهو خير يثاب عليه ، وأن عملاً آخر شر يعاقب عليه عقاب الشر والأعمال في جميع الأحوال حاصلة عن الكسب والاختيار ، فلا شيء في العلم بسالب للتخيير في الكسب ، وكون ما في العلم يقع لا محالة إنما جاء من حيث هو الواقع والواقع لا يتبدل

ولنا في علومنا الكونية أقرب الأمثال : شخص من أهل العناد يعلم علم اليقين أن عصيانه لأمره باختياره يحل به عقوبته لا محالة ، لكنه مع ذلك يعمل العمل ويستقبل العقوبة وليس لشيء من علمه وانطباقه على الواقع أدنى أثر في اختياره لا بالمنع ولا بالإلزام . فأنكشاف الواقع للعالم لا يصح في نظر العقل لازماً ولا ما نغماً . وإنما يريك الوهم تغيير العبارات وتشعب الألفاظ .

ولو شئت لزدت في بيان ذلك ورجوت أن لا يبعد عن عقل ألف النظر الصحيح ولم تقصد فطرته بالمحاكمات اللفظية ، لكن يمنعني عن الإطالة فيه

هدم الحاجة إليه في صحة الإيمان ، وتقاصر عقول العامة عن إدراك الأمر في ذاته مهما بالغ المعبّر في الإيضاح عنه ، والتياث قلوب الجمهور من الخاصة بمرض التقليد ، فهم يعتقدون الأمر ثم يطلبون الدليل عليه ولا يريدونه إلا موافقا لما يعتقدون ، فإن جاءهم بما يخالف ما اعتقدوا نبذوه ولجوا في مقاومته ، وإن أدى ذلك إلى جحد العقل برمته ، فأكثرهم يعتقد فيستدل ، وقلما نجد بينهم من يستدل ليعتقد ، فإن صاح بهم صائح من أعماق سرائرهم « ويل للخطايط ، ذلك قلب لسنة الله في خلقه ، وتحريف لمديه في شرعه » عرّتهم هزة من الجزع ، ثم عادوا إلى السكون ، محتجين بأن هذا هو المؤلف ، وما أقننا إلا على معروف ، ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم .

حُسن الأفعال وقبحها

الأفعال الإنسانية الاختيارية لا تخرج عن أن تكون من الأكوان الواقعة تحت مداركنا ، وما تنفعل به نفوسنا عند الإحساس بها أو استحضار صورها يشابه كل المشابهة ما تنفعل به عند وقوع بعض الكائنات تحت حواسها أو حضورها في مخيلاتنا — وذلك بديهى لا يحتاج إلى دليل .

نجد في أنفسنا بالضرورة تمييزاً بين الجميل من الأشياء والقبيح منها ، فإن اختلفت مشارب الرجال في فهم جمال النساء ، أو مشارب النساء في معنى جمال الرجال ، فلم يختلف أحد في جمال ألوان الأزهار وتنضيد أوراق النباتات

والأشجار ، خصوصا إذا كانت أوضاع الزهر على أشكال تمثل الائتلاف
والتناسب بين تلك الألوان بعضها مع بعض — ولا في قبج الصورة المثل بها
بتهشيم بعض أجزائها وانقطاع البعض الآخر على غير نظام ، وانفعال أنفسنا
من الجميل بهجة أو إعجاب ، ومن القبيح اشمزاز أو جزع ، وكما يقع هذا التمييز
في المبصرات ، يقع في غيرها من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات ،
كما هو معروف لكل حساس من بني آدم بإحدى تلك الحواس .

ليس هذا موضع تحديد ما هو الجمال وما هو القبح في الأشياء ، ولكن
لا يخافنا أحد في أن من خواص الإنسان بل وبعض الحيوان التمييز بينهما ،
وعلى هذا التمييز قامت الصناعات على اختلاف أنواعها ، وبه ارتقى العمران في
أطواره إلى الحد الذي نراه عليه الآن ، وإن اختلفت الأذواق — ففي الأشياء
جمال وقبح .

هذا في المحسوسات واضح كما سبق ، ولعله لا ينزل عن تلك الدرجة في
الوضوح ما يلم به العقل من الموجودات للعقولة وإن اختلف اعتبار الجمال فيها .
فالكمال في العقولات ، كالوجود الواجب والأرواح اللطيفة وصفات النفوس
البشرية ، له جمال تشعر به أنفس عارفيه ، وتنبهر له بصائر لا حظية . وللنقص
قبح لا تنكره المدارك العالية وإن اختلفت أثر الشعور ببعض أطواره في
الوجدان عن أثر الإحساس بالقبيح في المحسوسات ، وهل في الناس من ينكر
قبح النقص في العقل ، والسقوط في الهمة ، وضعف العزيمة ؟ ويكفي أن أرباب

هذه النقائص المعنوية يجاهدون في إخفائها ، ويفخرون أحيانا بأنهم متصفون بأضدادها .

وقد يجل القبيح بجمال أثره ، ويقبح الجميل بقبح ما يقترن به ، فالمر قبيح مستبشع ، والملك الدميم المشوه الخلقة يذبو عنه النظر .

لكن أثر المر في معالجة المرض ، وعدل الدميم في رعيته أو إحسانه إليك في خاصة نفسك ، يغير من حالتك النفسية عند حضور صورته ، فإن جمال الأثر يلقى على صاحبه أشعة من بهائه فلا يشعر الوجدان منه إلا بالجميل ، ومثل ذلك يقال في قبح الحلو إذا أضر ، واشتمزاز النفس من الجميل إذا ظلم وأصر .

هل يمكن لما قل أن لا يقول في الأفعال الاختيارية ، كما قال في الموجودات الكونية، مع أنها نوع منها ، وتقع تحت حواسنا ومداركنا العقلية إما بنفسها وإما بآثارها، وتنفعل نفوسنا بما يلم بها منها كما تنفعل بما يرد عليها من صور الكائنات؟ كلا ، بل هي قسم من الموجودات، حكمها في ذلك حكم سائرها بالبداهة .

فمن الأفعال الاختيارية ما هو معجب في نفسه ، تجد النفس منه ما تجد من جمال الخلق كالحركات العسكرية المنتظمة وتقلب المهرة من اللاعبين في الألعاب المعروفة اليوم « بالجناستيك » وكإيقاع النغمات على القوانين الموسيقية من العارف بها ، ومنها ما هو قبيح في نفسه يحس منه ما يحس من رؤية الخلق المشوه، كتخبط

ضعفاء النفوس عند الجزع ، وكولولة النائمات ونقع المذعورين (١) .

ومنها ما هو قبيح لما يعقبه من الألم ، وما هو حسن لما يجلب من اللذة أو دفع الألم ، فالأول : كالضرب والجرح ، وكل ما يؤلم من أفعال الإنسان . والثاني : كالأكل على جوع ، والشرب على عطش ، وكل ما يحصل لذة أو يدفع ألمًا مما لا يحصى عده . وفي هذا القسم يكون الحسن بمعنى ما يلذ ! والقبيح بمعنى المؤلم .

وقلما يختلف تمييز الإنسان للحسن والقبيح من الأفعال بالمعنيين السابقين عن تمييز الحيوانات المرتقية في سلسلة الوجود ، اللهم إلا في قوة الوجدان وتحديد مرتبة الجمال والقبح .

ومن الأفعال الاختيارية ما يحسن باعتباره ما يجلب من النفع وما يقبح بما يجر إليه من الضرر ، ويختص الإنسان بالتمييز بين الحسن والقبح بهذا المعنى إذا أخذ من أكل وجهاته ، وقلما يشاركه فيه حيوان آخر ، اللهم إلا من أحط بجهاته ، وهو خاصة العقل ، وشر الحكمة الإلهية في هبة الفكر .

فمن اللذيد ما يقبح لشؤم عاقبته ، كالإفراط في تناول الطعام والشراب ، والانقطاع إلى سماع الأغاني والجري في أعقاب الشهوات ، فإن ذلك مفسدة

(١) تقسم : صياحهم . يقال نقع الصوت إذا ارتفع . ونقم الصارخ (كفتح) نقعا ونقوعا : رفع صوته .

للصحة مضيعة للعقل متلفة للمال مدعاة للعجز والذل وإتمام قبح الازيد في هذا الموضوع لقصر مدته وطول مدة مايجر إليه عادة من الآلام التي ربما لاتنتهى إلا بالموت على أسوأ حالاته ، ولضعف النسبة بين متاع اللذة ومقاسات شدائد الألم .

ومن المؤلم مايحسن كتجشم مشاق التعب في الأعمال لكسب الرزق وتأمين النفس على حاجاتها في أوقات الضعف ، ومجاهدة الشهوات ومقاساة الحرمان من بعض اللذات حيناً من الزمن ، ليتوفر للقوى البدنية والعقلية حفظها من التمتع بما قدر لها من اللذات على وجه ثابت لا يخالطه اضطراب ، أو على نمط يخفف من رزايا الحياة إن عدت الحياة مثاراً لها .

ومن المؤلم الذى عده العقل البشرى حسناً ، متارعة الإنسان عدوه ، سواء كان من نوعه أو من غيره للمدافعة عن نفسه ، أو عن أنصاره ، ومنهم بنو أبيه ، أو قبيلته ، أو شعبه ، أو أمته - حسب ارتقائه في الإحساس - ومخاطرته ولو بحياته في سبيل ذلك . كأنه يرى في بذل هذه الحياة أمناً على حياة أخرى تشعر بها نفسه . وإن لم يحددها عقله . ومنه معاناة التعب في كشف ماعى عن علمه من حقائق الكون . كأنه لا يرى المشتقة في ذلك شيئاً بالقياس إلى ما يحصل من لذة الاطمئنان على الحق بقدر ماله من الاستطاعة .

وعد من الازيد المستقبج مد اليد إلى ما كسبه الغير بسعيه ، واستشفاء ألم الحقد بإتلاف نفس المحفود عليه أو ماله ، لما في ذلك من جلب الخفاة العامة

حتى على ذات المتعدى ، ويمكنك من نفسك استحضار ما يتبع الوفاء بالعهود والعقود والغدر فيها .

كل هذا عرفه العقل البشرى و فرق فيه بين الضار والنافع ، وسمى الأول فعل الشر والثانى عمل الخير ، وهذا التفريق هو منبت التمييز بين الفضيلة والرذيلة ، وقد حددهما النظر الفسكرى على تفاوت فى الإجمال والتفصيل للتفاوت فى درجات عقول الناظرين ، وناط بهما سعادة الإنسان وشقاءه فى هذه الحياة ، كما ربط بهما نظام العمران البشرى وفساده ، وعزة الأمم وذلتها ، وضعفها وقوتها ، وإن كان المحدودن لذلك والآخذون فيه بحظ من الصواب هم العدد القليل من عقلاء البشر .

كل هذا من الأوليات العقلية لم يختلف فيه ملئ ولا فيلسوف ، فللأعمال الاختيارية حسن وقبح فى نفسها أو باعتبار أثرها فى الخاصة أو فى العامة ، والحس أو العقل قادر على تمييز ما حسن منها وما قبح المعانى السابقة بدون توقف على سمع ، والشاهد على ذلك ما نراه فى بعض أصناف الحيوان ، وما نشهده فى أفاعيل الصبيان قبل تعقل ما معنى الشرع وما وصل إلينا من تاريخ الإنسان وما عرف منه فى جاهليته

ومما يحسن ذكره هنا ما شاهدته بعض الناظرين فى أحوال النمل ؛ قال : كانت جماعة من النمل تشتغل فى بيت لها (١) فجاءت نملة كأنها القائمة بمراقبة

(١) كان يبنى أن يقول قرية لها .

العمل ، فرأت المشتغلات قد وضعت السقف على أقل من الارتفاع المناسب فأمرت
بهدمه فهدم ، ورفع البنيان إلى الحد الموافق ، ووضع السقف على أرفع مما كان ،
وذلك من أنقاض السقف القديم . وهذا هو التمييز بين الضار والنافع - فمن
زعم أن لاحسن ولا قبيح في الأعمال على الإطلاق فقد سلب نفسه العقل ، بل
عدها أشد حَقًّا من النمل (١) .

سبق لنا أن واجب الوجود وصفاته الكمالية تعرف بالعقل ، فإذا وصل
مستدل ببرهانه إلى إثبات الواجب وصفاته غير السمعية ، ولم تبلغه بذلك رسالة
كما حصل لبعض أقوام من البشر ، ثم انتقل من النظر في ذلك وفي أطوار
نفسه إلى أن مبدأ العقل في الإنسان يبقى بعد موته كما وقع لقوم آخرين ،
ثم انتقل من هذا مخطئاً أو مصيباً إلى أن بقاء النفس البشرية بعد الموت يستدعي
سعادة لها فيه أو شقاء ، ثم قال : إن سعادتها إنما تكون بمعرفة الله وبالفضائل ،
وإنها إنما تسقط في الشقاء بالجهل بالله وبارتكاب الرذائل ، وبني على ذلك
أن من الأعمال ما هو نافع للنفس بعد الموت بتحصيل السعادة ، ومنها ما هو
ضار لها بعده بإيقاعها في الشقاء ، فأى مانع عقلى أو شرعى يحظر عليه أن يقول
بعد ذلك بحكم عقله : إن معرفة الله واجبة ، وإن جميع الفضائل وما يتبعها من
الأعمال مفروضة ، وإن الرذائل وما يكون عنها محظورة ، وأن يضع لذلك
ما يشاء من القوانين ليدعو بقية البشر إلى الاعتقاد بمثل ما يعتقد ، وإلى أن

(١) لينه قال : أقل علما من النمل . وقد روى من سليمان عليه السلام : كن حكيما كالنملة .
(م — ٥)

يأخذوا من الأهمال بمثل ما أخذ به من حيث لم يوجد شرع يعارضه .

أما أن يكون ذلك حالا لعامة الناس يعلمون بعقولهم أن معرفة الله واجبة ، وأن الفضائل مفاط السعادة في الحياة الأخرى ، والردائل مدار الشقاء فيها ، فما لا يستطيع عاقل أن يقول به ، والمشهود من حال الأمم كافة يضل القائل به في رأيه .

لو كانت حاجات الإنسان ومخاوفه محدودة كما هي حاجات فيل أو أسد مثلاً ، وكان ما وهب له من الفكر واقعاً عند حد ما إليه الحاجة ، لاهتدى إلى المنافع واتقاء المضار على وجه لا يختلف فيه أفراده ، واسعدت حياته ، وتمخلص كل من شر الآخر . ونجا بقية الحيوانات من غائلة الجميع .

لكن قضى عليه حكم نوعه بأن لا يكون لحاجته حد ، ولا تختص معيشته بمجوب من الجواء (١) ولا بوضع من الأوضاع ، وأن يوهب من القوى المدركة ما يكفي استعماله في سد عوزة وتوفير لذاته في أى إقليم وعلى أى حال ، وأن يختلف ظهور هذه المدارك في أطوارها وآثارها باختلاف أصنافه وشعوبه وأشخاصه اختلافاً لا تنتهى درجاته ، ولولا هذا لما خالف بقية الحيوانات إلا باستقامة القامة ، وعرض الأظفار .

* * *

(١) الجو : جمعه جواء كسهم وسهام ، وكان في الأصل الأجواء .

وهب الله الإنسان أو سلط عليه ثلاث قوى لم يساوه فيها حيوان :
الذاكرة ، والخيالة ، والفكرة . فالذاكرة تنير من صور الماضي ماستره الاشتغال
بالحاضر ، فتستحضر من صور المرغوبات والمكروهات ماتنبه إليه الأشباه ،
أو الأضداد الحاضرة ، فقد يذكر الشيء بشبهه ، وقد يذكر بضده كما هو بديهى .
والخيال يجسم من المذكور وما يحيط به من الأحوال حتى يصير كأنه مشاهد ،
ثم ينشئ له مثال لذة أو ألم فى المستقبل يحاكي مذهب به الماضى ، ويهزم
لنفس فى طلبه أو الهرب منه . فتأجأ إلى الفكر فى تدبير الوسيلة إليه .

على هذه القوى الثلاث مستوى سعادة الإنسان ومنها ينبوع بلائه .

فمن الناس معتدل الذكر هادى الخيال صحيح الفكر ، ينظر مثلاً فى حال
مسرف أنفق ماله فى غير نافع وضائق يده عما يقيم معيشته فيذكر المال حاجة
مضت ، ثم يتخيل المال ومنافعه وماتمتع به النفس من اللذة به ، سواء فى سد
حاجاته أو فى دفع الألم الذى يحدثه مشهد العاقة فى غيره بإعطاء المضطر ما يذهب
بضرورته ، ثم يتخيل ذلك المال آتياً من وجوهه التى لا يتعلق بها حق من
حقوق غيره ، وعند ذلك يوجه فكره لطلب الوسيلة إليه من تلك الوجوه
بالعمل القويم فى استخدام ما وهبه الله من القوى فى نفسه ، وما سخّره له من
قوى الكون المحيطة به .

ومن الناس منحرف عن سنن الاعتدال ، يرى مالا مثلاً فى يد غير فيتذكره

لذة ماضية أصابها بمثل هذا المال ، ويعظم له الخيال لذة مثلها في المستقبل ، ولا يزال يعظم في تلك اللذة ويتمتع بها حتى يقع ظل الخيال على طريق الفكر ، فيستر عنه ما طاب من وجوه الكسب ، وإنما يعمد إلى استعمال قوته أو حيلته في سلب المال من يد مالكه لينفقه فيما تخيل من المنفعة ، فيكون قد عطل بذلك قواه الموهوبة له ، وأخل بالأمن الذي أفاضه الله بين عباده ، وسن سنة الاعتداء ، فلا يسهل عليه ولا على غيره الوصول إلى الراحة من أعمال المقترفين لمثل عمله .

وخفيف من النظر في أعمال البشر يجليها جميعها على نحو ما بينا في المثاليين . فلقوة الذاكرة وضعفها ، وحدة الخيال واعتداله ، واعوجاج الفكر واستقامته ، أعظم أثر في التمييز بين النافع والضار في أشخاص الأعمال ، وللأمزجة والجواء وما يختف بالشخص من أهل وعشيرة ومعاشرين مدخل عظيم في التخيل والفكر بل وفي الذكر .

فالناس متفقون على أن من الأعمال ما هو نافع ومنها ما هو ضار ، وبعبارة أخرى منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح ، ومن عقلائهم وأهل النظر الصحيح والمزاج المعتدل منهم من يمكنه إصابة وجه الحق في معرفة ذلك ، ومتفقون كذلك على أن الحسن ما كان أدوم فائدة وإن كان مؤلماً في الحال ، وأن القبيح ما جرى إلى فساد في النظام الخاص بالشخص أو الشامل له ولأن يتصل به ، وإن عظمت لذته الحاضرة ، ولكنهم يختلفون في النظر إلى كل عمل بعينه

اختلافهم في أمرجتهم وسعهم ومناشئهم وجميع ما يكتنف بهم^(١) . فلذلك ضربوا إلى الشر في كل وجه ، وكل يظن أنه إنما يطلب نافعاً ويتقى ضاراً . فالعقل البشري وحده ليس في استطاعته أن يبلغ بصاحبـه ما فيه سعادته في هذه الحياة . اللهم إلا في قليل ممن لم يعرفهم الزمن ، فإن كان لهم من الشأن العظيم ما به عرفهم أشار إليهم الدهر بأصابع الأجيال . وقد سبقت الإشارة إليهم فيما مر

وليست عقول الناس سواء في معرفة الله تعالى ، ولا في معرفة حياة بعد هذه الحياة ، فهم وإن انفقوا في الخضوع لقوة أسمى من قواهم ، وشعر معظمهم بيوم بعد هذا اليوم ، ولكن أفسدت الوثنية عقولهم ، وانحرفت بها عن مسلك السعادة - فليس في سعة العقل الإنساني في الأفراد كافة أن يعرف من الله ما يجب أن يعرف ، ولا أن يفهم من الحياة الآخرة ما ينبغي أن يفهم ، ولا أن يقرر لكل نوع من الأعمال جزاءه في تلك الدار الآخرة ، وإنما قد تيسر ذلك لقليل ممن اختصهم الله بكمال العقل ونور البصيرة وإن لم ينل^(٢) شرف الاقتداء بهدى نبوى ، ولو بلغه لكان أسرع الناس إلى اتباعه . وهؤلاء ربما يصلون بأفكارهم إلى العرفان من وجه غير ما يليق في الحقيقة أن ينظر معه إلى الجلال الإلهي .

(١) يقال : اكتنفه القوم بمعنى أحاطوا به . فهو يتعدى بنفسه . وعدهاء بالباء بحسب

معناه .

(٢) الفاعل : ضمير يعود إلى كلمة « قليل » بحسب لفظها .

ثم من أحوال الحياة الأخرى ما لا يمكن لعقل بشرى أن يصل إليه وحده ، وهو تفصيل اللذائذ والآلام وطرق المحاسبة على الأعمال ولو بوجه ما .

ومن الأعمال ما لا يمكن أن يعرف وجه الفائدة فيه (١) لا في هذه الحياة ولا فيما بعدها ، كصور بعض العبادات كما يرى في أعداد الركعات وبعض الأعمال في الحج في الديانة الإسلامية . وبعض الاحتفالات في الديانة الموسوية (٢) وضروب التوسل والزهادة في الديانة العيسوية - كل ذلك مما لا

(١) أى لا يعرف وجه الفائدة فيه نفسه غير كونه تعبداً مع ظهور فائدته التعبدية وهو فعله لمحض امتثال أمر الله تعالى دون ملاحظة منفعة خاصة به ، ويعبرون عن هذا القسم من العبادة بغير معقول المعنى . ويقابله معقول المعنى جملة وتفصيلاً كالوضوء والغسل وطهارة البدن والثوب ، فإن فائدة ذلك من حفظ الصحة وراحة النفس وهناء العيشة ظاهرة . وكذلك فائدة الصلاة في جلستها والصيام والزكاة وغير ذلك من حكم العبادات ، وقد أجملها المؤلف في الكلام على الدين الإسلامى ، ومن المستغرب قوله هنا : لا في هذه الحياة ولا فيما بعدها .

(٢) يظهر لى أن حكمة بعض الاحتفالات في الديانة الموسوية هي محاكاة ما ألفه اليهود في مصر ثم فلسطين من رؤية احتفالات الأمم الوثنية مع توجيه الأنفس فيه إلى عبادة الله تعالى والتوجه إليه وحده حتى لا يعودوا إلى مثال ما فعلوا في النية من اتخاذ عجل كعجل المصريين (أبيس) وإلى مثل عبادتهم .

وأما المبالغة في الزهد المتواتر عن المسيح عليه السلام فحكمتها المبالغة في مقاومة غلو اليهود والرومان في عصره في عبادة المال والشهوات البدنية تمهيداً لدين الإسلام الوسط المعتدل الدائم الذى يحى به البارقليط روح الحق محمد صلى الله عليه وسلم الذى بشرهم به وقال إنه هو الذى يعلمهم كل شئ .

يمكن للعقل البشرى أن يستقل بمعرفة وجه الفائدة فيه . ويعلم الله أن فيه
سعادة (١) .

لهذا كله كان العقل الإنسانى محتاجاً - فى قيادة القوى الإدراكية والبدنية
إلى ما هو خير له فى الحياتين - إلى معين يستعين به فى تحديد أحكام الأعمال ،
وتعيين الوجه فى الاعتقاد بصفات الألوهية ، ومعرفة ما ينبغى أن يعرف من
أحوال الآخرة - وبالجملة فى وسائل السعادة فى الدنيا والآخرة . ولا يكون
لهذا المعين سلطان على نفسه ، حتى يكون من بنى جنسه ، ليفهم منه أو عنه
ما يقول ، وحتى يكون ممتازاً على سائر الأفراد بأمر فائق على ما عرف فى العادة
وما عرف فى سنة الخليفة ، ويكون بذلك مبرهنًا (٢) على أنه يتكلم عن الله
الذى يعلم مصالح العباد على ما هى عليه ، ويعلم صفاته الكمالية وما ينبغى أن يعرف
منها ، والحياة الآخرة وما أعد فيها ، فيكون الفهم عنه والثقة بأنه يتكلم عن
العليم الخبير ، معيناً للعقل على ضبط ما تشتت عليه أو درك ما ضعف عن
إدراكه .

(١) ضرب التزالى مثلاً لمعرفة المكاتب فائدة العبادة فى جملتها دون بعض تفصيل
جزئياتها ووجوب تفويض ذلك - إلى علم الله تعالى ، فشبهها بالدواء يعلم المريض بالتجربة
أو الثقة بالأطباء أنه يشفى من المرض وهو يجهل بقائمية تلك الأدوية . وبعضها قليل كقمحة
أو فحيتين ، وبعضها كثير كأوقية أو عشر أواق مثلاً ، ويفوض ذلك إلى علم الطبيب .
(٢) أكثر ثقلة اللغة على أن النون فى البرهان زائدة وأن قولهم : برهن مولد وإنما يقال
أبره أى جاء بالبرهان ، وحكى بعضهم الوجهين كالآزهرى .

وذلك المعين هو النبي

النبوة تحدد ما ينبغي أن يلحظ في جانب واجب الوجود من الصفات وما يحتاج إليه البشر كافة من ذلك ، وتشير إلى خاصتهم بما يمكن لهم أن يفضلوا به غيرهم في مقدمات عرفانهم . لكنها لا تحتم إلا ما فيه الكفاية للعامة . فجاءت النبوات مطالبة بالاعتقاد بوجود الله وبوحدانيته ، والصفات التي أثبتناها على الوجه الذي بيناه . وأرشدت إلى طرق الاستدلال على ذلك . فوجب للعرفة على هذا الوجه الخصوص ، وحسن المعرفة وحظر الجهالة أو الجحود بشيء مما أوجبه الشرع في ذلك وقبحه ، مما لا يعرف إلا من طريق الشرع معرفة تعلمن بها النفس ، ولو استقل عقل بشيء بذلك لم يكن على الطريق المطلوب من الجزم واليقين والافتناع الذي هو عماد الطمأنينة ، فإن زيد على ذلك أن العرفان على ما بينه الشرع يستحق المثوبة المعينة فيه ، وضده يستحق العقوبة التي نص عليها . كانت طريق معرفة الوجوب شرعية محضة ، غير أن ذلك لا ينافي أن معرفة الله على هذه الصفة حسنة في نفسها ، وإنما جاء الشرع مبيناً للواقع ، فهو ليس محدث الحسن ، ونصوصه تؤيد ذلك .

وأذكر مثالا من كثير : قال تعالى على لسان يوسف (١٢ : ٣٩) أربابا
مختلفون خير أم الله الواحد القهار) ؟ يشير بذلك إشارة واضحة إلى أن تفرق

الآلهة يفرق بين البشر في وجهة قلوبهم إلى أعظم سلطان يتخذونه فوق قوتهم ، وهو يذهب بكل فريق إلى التعصب لما وجه قلبه إليه ، وفي ذلك فساد نظامهم كما لا يخفى ، وأما اعتقاد جميعهم بإله واحد فهو توحيد المنازع نفوسهم إلى سلطان واحد يخضع الجميع لحكمه ، وفي ذلك نظام أخوتهم ، وهى قاعدة سعادتهم ، وإليها ما لهم فيما أعتقد ، وإن طال الزمان (١) ، فكما جاء الشرع مطالباً بالاعتقاد جاء هادياً لوجه الحسن فيه .

النبوة تحدد أنواع الأعمال التى قنط بها سعادة الإنسان فى الدارين ، وتطالبه عن الله بالوقوف عند الحدود التى حددتها ، وكثيراً ما تبين له مع ذلك وجوه الحسن أو القبح فيما أمر به أو نهى عنه ، فوجوب عمل من الأمور به أو الندب إليه ، وحظر عمل أو كراهته من المنهى عنه على الوجه الذى حددته الشريعة ، وعلى أنه مثاب عليه بأجر كذا ومجازى عليه بعقوبة كذا - مما لا يستقل العقل بمعرفته ، بل طريقة معرفته شرعية ، وهو لا ينافى أيضاً أن يكون المأمور به حسناً فى ذاته ، بمعنى أنه مما يؤدى إلى منفعة دنيوية أو أخروية ، باعتبار أثره فى أحوال المعيشة أو فى صحة البدن أو فى حفظ النفس أو المال أو العرض ،

(١) كان المؤلف رضى الله تعالى عنه يعتقد أن ارتقاء الأمم من طريق علوم الكون والنفس والاجتماع سينتهى بهم إلى التوحيد وسائر مآثره القرآن من أصول الدين (٥٣ : ٤١) سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شئ شهيد (٥٤) ألا لانهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شئ محيط .

أو في زيادة تعلق القلب بالله - جل شأنه - كما هو مفصل في الأحكام الشرعية .
وقد يكون من الأعمال ما لا يمكن درك حسنه ، ومن المنهيات ما لا يعرف
وجه قبحه ، وهذا النوع لا حسن له إلا الأمر ، ولا قبح إلا الهى ، والله أعلم .

الرسالة العامة

نريد بالرسالة العامة بعثة الرسل لتبليغ شيء من العقائد والأحكام عن الله ،
خالق الإنسان وموفيه ما لا غنى له عنه ، كما وفى غيره من الكائنات سداد
حاجاتها ووفاء وجودها على القدر الذى حدد لها فى رتبة نوعها من الوجود .

والكلام فى هذا البحث من وجهين : (الأول) وهو أيسرها على المتكلم
وجه أن الاعتقاد ببعثة الرسل ركن من أركان الإيمان ^(١) ، فيجب على كل مؤمن
ومؤمنة أن يعتقد أن الله أرسل رسلا من البشر مبشرين بشوابه ، ومنذرين بعقابه ،
قاموا بتبليغ أمهم ما أمرهم بتبليغه من تنزيه لذاته ، وتبيين سلطانه القاهر على
عباده وتفصيل لأحكامه ، فى فضائل أعمال وصفات يطالبهم بها ، وفى نقائص
فعال وخلائق ينهاهم عنها - وأن يعتقد وجوب تصديقهم فى أنهم يبلغون ذلك
عن الله ، ووجوب الاقتداء بهم فى سيرهم ، والالتزام بما أمروا به والكف

(١) يقابل هذا الوجه حاجة البشر إلى الرسالة . وقد عقد له فصلاً خاصاً سيأتى فى
(صفحة ٧٩) .

حماهم عنه ، وأن يعتقد أن منهم من أنزل الله عليه كتباً تشتمل على ما أراد أن يبلغوه من الخبر عنه ، ومن الحدود والأحكام التي علم الخير لعباده في الوقوف عندها ، وأن هذه الكتب التي أنزلت عليهم حق ، وأن يؤمن بأنهم مؤيدون من العناية الإلهية بما لا يعهد للعقول ولا للاستطاعة البشرية ، وأن هذا الأمر الفائق لمعروف البشر هو المعجزة الدالة على صدق النبي في دعواه ، فحتى ادعى الرسول النبوة واستدل عليها بالمعجزة وجب التصديق برسالته .

ومن لوازم ذلك بالضرورة وحب الاعتقاد بعلو فطرتهم ، وصحة عقولهم ، وصدقهم في أقوالهم ، وأمانتهم في تبليغ ما عهد إليهم أن يبلغوه ، وعصمتهم من كل ما يشوه السيرة البشرية ، وسلامة أبدانهم مما تنبؤ عنه الأبصار ، وتفرد منه الأذواق السليمة ، وأنهم منزهون عما يضاد شيئاً من هذه الصفات المتقدمة ، وأن أرواحهم ممدودة من الجلال الإلهي بما لا يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليها سطوة روحانية . أما فيما عدا ذلك فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر أفرادهم : يأكلون ويشربون وينامون ، ويسهون وينسون فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام ، ويمرضون ، وتمتد إليهم أيدي الغلبة ، وينالهم الاضطهاد ، وقد يقتل الأنبياء .

المعجزة ليست من نوع من الاستحيل عفاً ، فإن مخالفة السير الطبيعي المعروف في الإيجاد مما لم يقدّم دليل على استحالة ، بل ذلك مما يقع كما يشاهد

فى حال المرىض ىمتنع عن الأكل مدة لو لم يأكل فىها وهو صحىح لما مع وجود العلة التى تزد الضعف ، وتساعدا الجوع فى الإللاف .

فإن قىل : إن ذاك لابد أن ىكون تابعا لناموس آخر طبقى ، قلنا : إن واضع الناموس هو موجد الكائنات ، فلىس من الحال عىله أن ىضع نوامىس خاصة بخوارق العادات ، غاية ما فى الأمر أننا لانعرفها ولاكننا نرى أثرها على ىد من اختصه الله بفضل من عنده . على أننا بعد الاعتقاد بأن صانع الكون قادر مختار ىسهل عىلنا العلم بأنه لا ىمتنع عىله أن ىحدث الحادث على أى هىئة وتابعا لأى سبب إذا سبق فى علمه أنه ىحدثه كذلك .

المعجزة لابد أن تكون مقرونة بالتحدى عند دعوى النبوة ، وظهورها من البراهىن المثبتة لنبوة من ظهرت على ىده ؛ لأن النبى ىستند إىلها فى دعواه أنه مبلغ عن الله ، فإصدار الله لها عند ذاك ىعد تأيىداً منه له فى تلك الدعوى . ومن الحال على الله أن ىؤىد الكاذب ، فإن تأيىد الكاذب تصدىق له ، وتصدىق الكاذب كذب ، وهو محال على الله^(١) ففى ظهرت المعجزة وهى مما لا ىقدر عىله البشر ، وقارن ظهورها دعوى النبوة ، علم بالضرورة أن الله

(١) ىشىر المصنف إلى أن دلالة المعجزة وضعية ؛ لأنها ىمعى التصدىق بالقول وهو المشهور وقىل عقلىة ، وقىل عادية ، ومن هذه المباحث ماقرره المتكلمون بأدلتهم النظرىة ولم ىرد فى النصوص السمعىة .

بما أظهرها إلا تصديقاً لمن ظهرت على يده ، وإن كان هذا العلم قد يقارنه
الإنتكار مكابرة .

وأما السحر وأمثاله فإن سلم أن مظاهره فائقة عن^(١) آثار الأجسام
والجسمانيات فهي لاتعلو عن متناول القوى الممكنة فلا يقارب المعجزة .
في شيء .

أما وجوب تلك الصفات المتقدمة للأنبياء فلأنهم لو انحطت فطرتهم عن
فطر أهل زمانهم ، أو تضاءلت أرواحهم لسلطان نفوس آخر ، أو نس
عقولهم شيء من الضعف - لما كانوا أهلاً لهذا الاختصاص الإلهي الذي يفوق
كل اختصاص : اختصاصهم بوحيه ، والكشف لهم عن أسرار علمه ، ولولم
تسلم أبدانهم عن المنفرات لكان إنزعاج النفس لمرآهم ؛ حجة للمنكر
في إنكار دعواهم ، ولو كذبوا أو خانوا أو قبحت سيرتهم لضاعت الثقة
بهم ، ولكانوا مضلين لمرشدين فتذهب الحكمة من بينهم ، والأمر كذلك
لو أدركهم السهو أو النسيان فيما عهد إليهم تبليغه من العقائد والأحكام .

(١) الفعل فاق يتعدى بنفسه يقال فاق أقرانه . ولعله ضمنه معنى الانفصال على القول بقياسية
التضمنين ومثله قوله بعده : لاتعلو عن متناول القوى . يقال علاه وعلا بعضهم على بعض . وقد
ضمنه معنى البعد . والسحر ليس من الخوارق كما توهم بعض المتكلمين فإنه صناعة تتلقى بالتعليم
كما ثبت بنص القرآن وتاريخ قدماء المصريين وغيرهم ، وقد بينا حقيقته في تفسير هاروت
وماروت (صفحة ٣٩٨ من الجزء الأول من تفسير النار) .

وأما وقوع الخطأ منهم فبما ليس من الحديث عن الله ولاله مدخل في التشريع فجوز به بعضهم والجمهور على خلافه ، وما ورد من مثل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن تأييد النخل ^(١) ثم أباحه لظهور أثره في الإثمار فإنما فعله عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس أن ما يتخذونه من وسائل الكسب وطرق الصناعات فهو موكول لمعارفهم وتجاربهم ، ولا حظر عليهم فيه مادامت الشرائع مرعية ، والفضائل محمية ، وما حكاه الله من قصة آدم وعصيانته بالأكل من الشجرة فما خفي فيه سر النهي عن الأكل والمؤاخذة عليه . وغاية ما علمناه من حكمته أنه كان سبباً لمآلة الأرض ببني آدم كأن النهي والأكل رمزان إلى طورين من أطوار آدم عليه السلام ، أو مظهران من مظاهر النوع الإنساني في الوجود ، والله أعلم ^(٢) . ومن العسر إقامة الدليل العقلي أو إصابت دليل شرعي يقطع بما ذهب إليه الجمهور .

(١) تأييد النخل : تلفيحه ، والحديث في صحيح مسلم والروايات صريحة في تأييد قول المجوزين دون الجمهور ، منها رواية موسى بن طلحة عن أبيه مرفوعاً « إن كان ذلك ينفعهم فليصنعوه فإنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ، ولكن إذا حدثكم عن الله شيئاً ، فخذوا به فإنني لن أكذب على الله عز وجل » . ورواية رافع بن خديج : « إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به ، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » . ورواية عائشة . « أنتم أعلم بأمر دينكم » .

(٢) للمؤلف رحمه الله كلام مفصل في هذه المسألة قرره في تفسير قصة آدم من سورة البقرة ، يطلب من الجزء الأول من تفسير المنار ، فهو مما لم يحجم حوله أحد فيما علمنا .

وقد قيل أيضاً : إن آدم عليه السلام لم يكن في الجنة نبياً رسولاً ولم يكن معه أمة يخشي =

حاجة البشر إلى الرسالة

سبق لك في الفصل السابق ما يهم الكلام عليه من الوجه الأول ، وهو وجه ما يجب على المؤمن اعتقاده في الرسل . والكلام في هذا الفصل موجه - إن شاء الله - إلى بيان الحاجة إليهم . وهو معترك الأفهام ومزلة الأقدام ، ومزدحم الكثير من الأفكار والأوهام ، ولسنا بصدد الإتيان بما قال الأولون ، ولا عرض مذهب إليه الآخرون ، ولكننا نلزم ما التزمنا في هذه الوريقات من بيان المعتقد ، والذهاب إليه من أقرب الطريق ، من غير نظر إلى ما مال إليه المخالف ، أو استقام عليه الموافق ، اللهم إلا إشارة من طرف خفي ، أو إلماعاً لا يستغنى عنه القول الجلي .

والكلام في بيان الحاجة إلى الرسل مسلكان : (الأول) - وقد سبق الإشارة إليه - ابتدئ من الاعتقاد ببقاء النفس الإنسانية بعد الموت ، وأن

== أن تسوء قدوتهم به ، وقد صرح في حديث الشفاعة أن نوحاً أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض وهو ظاهر عدة آيات في القرآن لا محل هنا لذكرها . وإنما الغرض هنا أن قصة آدم عليه السلام لا ترد على الدليل النظري الذي استدلوا به على عصمة الأنبياء ، والجمهور يقولون بأن عصمتهم إنما تثبت بعد النبوة لا قبلها ، والمجمع عليه منها العصمة في التبليغ أو عما يناق الرسالة . وعن الكفر قال السعد في شرح المقاصد : والمذهب عندنا منع الكبائر بعد البعثة مطلقاً والصنائع عمداً لاسهوا ، لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينهون فيتنهون . ثم أجاب عن معصية آدم بأنها كانت قبل البعثة (قال) وكيف ولم تكن في الجنة أمة وكان عن نسيان لقوله تعالى (فَنَسِيَ) إلخ .

لها حياة أخرى بعد الحياة الدنيا تتمتع فيها بنعيم ، أو تشقى فيها بعذاب أليم ، وأن السعادة والشقاء في تلك الحياة الباقية ، معقودان بأعمال المرء في حياته الفانية ، سواء كانت تلك الأعمال قلبية كالاعتقادات والمقاصد والإرادات ، أو بدنية كأفانواع العبادات والمعاملات .

اتفقت كلمة البشر : موحدون ووثنيين ملهين وفلاسفة إلا قليلا لا يقام لهم وزن- على أن لنفس الإنسان بقاء تحيا به بعد مفارقة البدن ، وأنها لا تموت موت فناء^(١) ، وإنما الموت المحتوم هو ضرب من البطون والخفاء ، وإن اختلفت منازعهم في تصوير ذلك البقاء وفيما تكون عليه النفس فيه ، وتباينت مشاربهم في طرق الاستدلال عليه ، فمن قائل بالتناسخ في أجساد البشر أو الحيوان على الدوام ، ومن ذاهب إلى أن التناسخ ينتهى عند ما تبلغ النفس أعلى مراتب الكمال ، ومنهم من قال إنها متى فارقت الجسد عادت إلى تجردها عن المادة حافظة لما فيه لذتها أو مابه شقوتها ، ومنهم من رأى أنها تتعلق بأجسام أثرية ، ألطف من هذه الأجسام المرقية ، وكان اختلاف المذاهب في كنه السعادة والشقاء الأخرويين وفيما هو متاع الحياة الآخرة ، وفي الوسائل التي تعد للنعيم أو تبعد عن النكال الدائم ، وتضارب آراء الأمم فيه قديماً وحديثاً بما لا ينسكاد تحصى وجوهه .

(١) يريد بالفناء المنفى : الزوال المطلق والا فالفناء يطلق على مفسر به الموت المحتوم .

هذا الشعور العام بحياة بعد هذه الحياة المنبث في جميع الأنفس : عالمها وجاهلها ، وحشيتها ومستأنسها ، وباديها وحاضرها ، قديمها وحديثها ، لا يمكن أن يعد ضلة عقلية ، أو نزعه وهمية ، وإنما هو من الإلهامات التي اختص بها هذا النوع ، فكما ألهم الانسان أن عقله وفكره هما عماد بقاءه في هذه الحياة الدنيا ، وإن شد أفراد منه ذهبوا إلى أن العقل والفكر أيضا بكافيين للإشباع في عمل ما ، أو إلى أنه لا يمكن للعقل أن يوفن باعتقاد ، ولا للفكر أن يصل إلى مجهود ، بل قالوا إنه لا وجود للعالم إلا في اختراع الخيال ، وإنهم شاكون حتى في أنهم شاكون ، ولم يطعن شذوذ هؤلاء في صحة الإلهام العام للشعر لسائر أفراد النوع أن الفكر والعقل هما ركن الحياة وأساس البقاء إلى الأجل المحدود ، كذلك قد ألهمت العقول وأشعرت النفوس أن هذا العمر القصير ليس هو منتهى مال الإنسان في الوجود ، بل الإنسان ينزع هذا الجسد ، كما ينزع الثوب عن البدن ، ثم يكون حيا باقيا في طور آخر وإن لم يدرك كنهه .

ذلك إلهام يكاد يزاحم البديهة في الجلاء ، يشعر كل نفس أنها خلقت مستعدة لقبول معلوت غير متناهية من طرق غير محصورة ، شيقة إلى لذائذ غير محدودة ولا واقفة عند غاية ، مهياة لدرجات من الكمال لا تحددها أطراف المراتب والغايات ، معرضة لآلام من الشهوات ونزعات الأهواء ، ونزوات الأمراض على الأجساد ، ومصارعة الجواء والحاجات ، وضروب من مثل ذلك لا تدخل تحت عد ، ولا تنتهي عند حد . إلهام يلقها بعد هذا الشعور إلى أن واجب (م - ٦)

الوجود الأنواع ، وإنما قدر الاستعداد بقدر الحاجة في البقاء ، ولم يعهد في تصرفه العبث والكيل الجزاف ، فما كان استعداد له لقبول مالا يقتضيه من معلومات وآلام ولذائذ وكالات ، لا يصح أن يكون بقاءه قاصراً على أيام أو سنين معدودات .

شعور يهيج بالأرواح إلى تحسس هذا البقاء الأبدى وماعسى أن تكون عليه متى وصلت إليه ، وكيف الاهتداء وأين السبيل ، وقد غاب المطلوب وأعوز الدليل ؟ شعورنا بالحاجة إلى استعمال عقولنا في تقويم هذه المعيشة القصيرة الأمد لم يكفنا في الاستقامة على المنهج الأقوم ، بل لزمنا الحاجة إلى التعليم والإرشاد ، وقضاء الأزملة والأعصار ، في تقويم الأنظار وتعديل الأفكار ، وإصلاح الوجدان . وتثقيف الأذهان ، ولا نزال إلى الآن من هم هذه الحياة الدنيا في اضطراب لا ندرى متى نخلص منه ، وفي شوق إلى طمأنينة لا نعلم متى تنتهي إليها .

هذا شأننا في فهم عالم الشهادة ؛ فماذا نؤمل من عقولنا وأفكارنا في العلم بما في عالم الغيب ؟ هل فيما بين أيدينا من الشاهد معالم نهتدى بها إلى الغائب ؟ وهل في طرق الفكر ما يوصل كل أحد إلى معرفة ما قدر له في حياة يشعر بها ، وبأن لا مندوحة عن القدوم عليها ، ولكن لم يوهب من القوة ما ينفذ إلى تفصيل ما أعد له فيها ، والشئون التي لا بد أن يكون عليها بعد مفارقة ما هو فيه ، أو إلى معرفة بيد من يكون تصريف تلك الشئون ؟

هل في أساليب النظر ما يأخذ بك إلى اليقين بمنطها من الاعتقادات والأعمال ، وذلك الكون مجهول لديك ، وتلك الحياة في غاية الغموض بالنسبة إليك ؟ كلا ، فإن الصلة بين العالمين تكاد تكون منقطعة في نظر العقل ومراعى للشاعر ، والاشتراك بينهما إلا فيك أنت ، فالنظر في المعلومات الحاضرة ، لا يوصل إلى اليقين بحقائق تلك العوالم المستقبلية .

أفليس من حكمة الصانع الحكيم ، الذى أقام أمر الإنسان على قاعدة الإرشاد والتعليم ، الذى خلق الإنسان ، وعلمه البيان ، علمه الكلام للتفاهم ، والكتاب للتراسل ، أن يجعل من مراتب الأنفس البشرية مرتبة يعد لها بمحض فضله بعض من يصطفيه من خلقه ، وهو أعلم حيث يجعل رسالته ؟ يميزهم بالفطر السليمة ، ويبلغ بأرواحهم من الكمال ما يليقون معه للاستشراق بأنوار علمه ، والأمانة على مكفون سره ، مما لو انكشف لغيرهم انكشافه لهم لفاضت له نفسه ، أو ذهبت بعقله جلالته وعظمه ، فيشرفون على الغيب بإذنه ، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه ، ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة من العالمين .

نهاية الشاهد ، وبداية الغائب ، فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها وهم وفد الآخرة في لباس من ليس من سكانها ، ثم يتلقون من أمره أن يحدثوا عن جلاله ، وما خفى عن العقول من شئون حضرته الرفيعة بما يشاء أن يعتقده العباد فيه ، وما قدر أن يكون له مدخل في سعادتهم الأخروية وأن يبيغوا للناس من أحوال الآخرة ما لا بد لهم من علمه ، معبرين عنه بما تحمله طاقة عقولهم ، ولا يبعد عن

متناول أفهامهم ، وأن يبلغوا عنه شرائع عامة تحدد لهم سيرهم في تقويم نفوسهم
وكبح شهواتهم ، وتعلمهم من الأعمال ما هو مناط سعادتهم وشقايتهم ، في ذلك
البنكون المغيب من مشاعرهم بتفصيله اللاصق علمه بأعماق ضمائرهم في إجماله ،
ويدخل في ذلك جميع الأحكام المتعلقة بسكليات الأعمال ظاهرة وباطنة ، ثم
يؤيدهم بما لا تبلغه قوى البشر من الآيات ، حتى تقوم بهم الحجة ، ويتم الإقناع
بصدق الرسالة ، فيكونون بذلك رسلا من لدنه إلى خلقه مبشرين
ومنذرين .

لا ريب أن الذى أحسن كل شىء خلقه ، وأبدع فى كل كائن صنعه .
وجاد على كل حى بما إليه حاجته . ولم يحرم من رحمته حقيراً ولا جليلاً من خلقه ،
يكون من رأفته بالنوع الذى أجاد صنعه ، وأقام له من قبول العلم ما يقوم مقام
المواهب التى اختص بها غيره ، أن ينقذه من حيرته ، ويخلصه من التخبط فى أهم
حياته ، والضلال فى أفضل حاله .

يقول قائل : ولم لم يودع فى الغرائز ما تحتاج إليه من العلم ، ولم يضع فيه -
الانتقياد إلى العمل وسلوك الطريق المؤدية إلى الغاية فى الحياة الأخرى ؟ وما هذا
النحو من عجائب الرحمة فى الهداية والتعليم ؟ وهو قول يصدر عن شطط
العقل ، والغفلة عن موضوع البحث - وهو النوع الإنسانى - ذلك النوع على
ما به ، وما دخل فى تقويم جوهره من الروح المفكر ، وما اقتضاه ذلك من

الاختلاف في مراتب الاستعداد باختلاف أفراده ، وأن لا يكون كل فرد منه مستعداً لكل حال بطبعه ، وأن يكون وضع وجوده على عماد البحث والاستدلال ، فلو ألهم حاجاته كما تلهم الحيوانات لم يكن هو ذلك النوع ؛ بل كان إما حيواناً آخر كالنحل والنمل ، أو ملكاً من الملائكة ليس من سكان هذه الأرض .

المسلك الثاني في بيان الحاجة إلى الرسالة

يؤخذ من طبيعة الإنسان نفسه

أرتفا الأيام غابرها وحاضرها أن من الناس من يختزل نفسه من جماعة البشر وينقطع إلى بعض الغابات أو إلى رؤوس الجبال ، ويستأنس إلى الوحش ويعيش عيش الأوابد من الحيوان ، يتغذى بالأعشاب وجذور النبات، ويأوى إلى الكهوف والمغاور ، ويتقى بعض العوادي عليه بالصخور والأشجار ، ويكتفى من الثياب بما يخلص من ورق الشجر أو جلود المالك من حيوان البر، ولا يزال كذلك حتى يفارق الدنيا .

ولكن مثل هــ.. هذا مثل النحلة تنفرد عن الدبر (١) وتعيش عيشة لا تتفق مع ما قدر لنوعها ، وإنما الإنسان نوع من تلك الأنواع التي غرز في طبيعتها أن

(١) الدبر بالفتح والكسر . جماعة النحل وكذا الزناير .

تعيش مجتمعة وإن تعددت فيها الجماعات ، على أن يكون لكل واحد من الجماعة عمل يعود على المجموع في بقائه ، وللمجموع من العمل مالا غنى للواحد عنه في نمائه وبقائه ، وأودع في كل شخص من أشخاصها شعورًا بحاجة إلى سائر أفراد الجماعة التي يشملها اسم واحد . وتاريخ وجود الإنسان شاهد بذلك فلا حاجة إلى الإطالة في بيانه . وكفاك من الدليل على أن الإنسان لا يعيش إلا في جملة ما وهبه من قوة النطق ، فلم يخلق لسانه مستعداً لتصوير المعاني في الألفاظ وتأليف العبارات إلا لاشتداد الحاجة إلى التفاهم ، وليس الاضطرار إلى التفاهم بين اثنين أو أكثر إلى الشهادة بأن لا غنى لأحدهم عن الآخر .

حاجة كل فرد من الجماعة إلى سائرها مما لا يشتبه فيه ، وكلما كثرت مطالب الشخص في معيشتة ازدادت به الحاجة إلى الأيدي العاملة ، فتشدد الحاجة ، وعلى أثرها الصلة من الأهل إلى العشيرة ، ثم إلى الأمة وإلى النوع بأسره . وأيامنا هذه شاهدة على أن الصلة التابعة للحاجة قد تعم النوع كما لا يخفى .

هذه الحاجة - خصوصاً في الأمة التي حققت عنوانها - لها صلات وعلاقات ميزتها عما سواها : حاجة في البقاء ، حاجة في التمتع بمزايا الحياة ، حاجة في جلب الرغائب ودفع المكارِه من كل نوع ! .

لو جرى أمر الإنسان على أساليب الخلقة في غيره ، لكانت هذه الحاجة

من أفضل عوامل المحبة بين أفرادها ، عامل يشعر كل نفس أن بقاءها مرتبط ببقاء الكل ، فالكل منها بمنزلة بعض قواها المسخرة لئلا فعم ودرء مضارها . والمحبة - عماد السلم ورسول السكينة إلى القلوب ، هي الدافع لكل من المتحايين على العمل لمصلحة الآخر ، الناهض بكل منهما للدفاع عنه في حالة الخطر ؛ فكان من شأن المحبة أن تكون حفاظاً لنظام الأمم وروحاً لبقائها ، وكان من حالها أن تكون ملازمة للحاجة على مقتضى سنة الكون ؛ فإن المحبة حاجة لنفسك إلى من تحب أو ما تحب ، فإن اشتدت كانت ولعاً وعشقاً .

لكن كان من قوانين المحبة أن تنشأ وتدوم بين متحايين إذا كانت الحاجة إلى ذات المحبوب أو ما هو فيها لا يفارقها ، ولا يكون هذا النوع منها في الإنسان إلا إذا كان منشؤه أمراً في روح المحبوب وشمائله التي لا تفارق ذاته ، حتى تكون لذة الوصول في نفس الاتصال لا في عارض يتبعه . فإذا عرض التبادل والتعارض ولو حظ في العلاقة بينهما ، تحولت المحبة إلى رغبة في الانتفاع بالمعوض ، وتعلقت بالمنتفع به لا بمصدر الانتفاع . وقام بين الشخصين مقام المحبة إما سلطان ، القوة أو ذلة الخفاة ، أو الدهان والخديعة من الجانبين .

يجب الكلب سيده ويخلص له ويدافع عنه دفاع المستميت لما يرى أنه مصدر الإحسان إليه في سداد عوزه ، فصورة شبعه وربّه وحمايته مقرونة

في شعوره بصورة من يكفلها له ، فهو يتوقع فقدتها بفقدته ، فيحرص عليه حرصه على حياته ، ولو أنه انتقل من حوزته إلى حوزة آخر ، وغاب عنه السنين ثم رآه معرضاً لخطر ما ، عادت إليه تلك الصورة يصل بعضها بعضاً واندفع إلى خلاصه بما تمسكته القوة .

ذلك لأن الإلهام الذي هدى به شعور الكلب ليس مما تتسع به المذاهب ، فوجدانه يتردد بين الإحسان ومصدره وليس له وراءهما مذهب ، حاجته في سب عوزة هي حاجته إلى القائم بأمره ، فيجبهه محبته لنفسه ، ولا يبخس منها شوب التعاوض في الخدمة .

أما الإنسان - وما أدراك ما هو - فليس أمره على ذلك . ليس ممن يلهم ولا يتعلم ، ولا ممن يشعر ولا يتفكر ، بل كان كماله النوعي في إطلاق مداركه عن القيد ، ومطالبه عن النهايات ، وتسليمه على صفه إلى العالم الأكبر على جلالته وعظمه ، يصارعه بعوامله وهي غير محصورة ، حتى يعتصر منه منافع وهي غير محدودة ، وإبداعه من قوى الإدراك والعمل ما يعينه على المغالبة ، ويمكنه من المطالبة بسعيه ورأيه ، ويتبع ذلك أن يكون له في كل كائن مما يصل إليه لذة ، وبحوار كل لذة ألم ومخافة ، فلا تنتهي رغائبه إلى غاية ، ولا تقف مخاوفه عند نهاية (٧٠ : ١٩ إن الإنسان خلق هلوياً (٢٠) إذا مسه الشر جزوعاً (٢١) وإذا مسه الخير منوعاً) .

تفاوتت أفراده في مواهب الفهم وفي قوى العمل وفي الهمة والعزم ، فمنهم
للقصر ضعفاً أو كسلاً ، المتطاول في الرغبة شهوة وطعماً ، يرى في أخيه أنه العون
له على ما يريد من شئون وجوده ، لكنه يذهب من ذلك إلى تخيل اللذة في
الاستئثار بجميع ما في يده ، ولا يقنع بمعاوضته في ثمرة من ثمار عمله ، وقد يجد
اللذة في أن يتمتع ولا يعمل ، ويرى الخير في أن يقيم مقام العمل ، لإعمال الفكر
في استنباط ضروب الحيل ، ليعتد به وإن لم ينفع ، ويغلب عليه ذلك حتى يخيل له
أن لا ضمير عليه لو انفرد بالوجود عن يطلب مغالبتة ، ولا يبالي بإرساله إلى عالم
العدم بعد سلبه ، فكما حثه الذكر والخيال إلى دفع مخافة أو الوصول إلى لذية
فتح له الفكر باباً من الحيلة ، أو هيأ له وسيلة لاستعمال القوة ، فقام التناهب
مقام التواهب ، وحل الشقاق محل الوفاق ، وصار الضابط لسيرة الإنسان
إما الحيلة وإما القهر .

هل وقف الهوى بالإنسان عند التنافس في اللذائذ الجسدانية وتجالد
أفراده طمعاً في وصول كل إلى ما يظنه غاية مطلبه وإن لم تكن له غاية ؟
كلا ! ولكن قدر له أن تكون له لذائذ روحانية ، وكان من أعظم همه
أن يشعر بالكرامة له في نفس غيره ممن تجمعهم معهم جامعة ما حسبا يمتد إليه
نظره ، وقد بلغت هذه الشهوة حداً من الأنفس كادت تغلب على
جميع الشهوات ، وأخذت لذة الوصول إليها من الأرواح مكاناً كناد

لا تصعد إليه^(١) سائر اللذات ، وهى من أفضل العوامل فى إحراز الفضائل ، وتمكين الصلات بين الأفراد والأمم ، لو صرفت فيما سيقى لأجله . ولكن انحراف بها السبيل كما انحراف بغيرها للأسباب التى أشرنا إليها من التفاوت فى مراتب الإدراك والهمة والعزيمة ، حتى خيل لكثير من العقلاء أن يسعى إلى إعلاء منزلته فى القلوب بإخافة الآمن^(٢) وإزعاج الساكن ، وإشعار القلوب رهبة المخافة لا تهيب الحرمة .

هل يمكن مع هذا أن يستقيم أمر جماعة بنى نظامهم وعلق بقاؤهم فى الحياة على تعاونهم ورفد بعضهم بعضاً فى الأعمال ؟ أو لا تكون هذه الأفاعيل السابق ذكرها سبباً فى تفانيهم ؟ لا ريب أن البقاء على تلك الأحوال من ضروب المحال ، فلا بد للنوع الإنسانى فى حفظ بقائه من المحبة أو ما ينبو منهاها .

لجأ بعض أهل البصيرة فى أزمنة مختلفة إلى العدل ، وظنوا كما ظن بعض العارفين ، ونطق به فى كلمة جلية : « إن العدل نائب المحبة » نعم لا يخلو القول من حكمة ، ولكن من الذى يضع قواعد العدل ويحمل الكافة على رعايتها ؟ قيل ذلك هو العقل . فكما كان الفكر والذكر والخيال ينايىع الشقاء ، كذلك تكون وسائل السعادة وفيها مستقر السكينة ، وقد رأينا أن اعتدال الفكر وسعة العلم وقوة العقل وأصالة الحكم ، تذهب بكثير من الناس إلى ما وراء حجب

(١) الأصل أن يقال : لا تكاد تصعد إليه الخ أو كاد أن لا تصعد إليه .

(٢) يحتمل أن تكون الكلمة (الآمن) اسم فاعل وهو المناسب لما بعده وأن تكون مصدراً بمعناه وهو ظاهر نسخة المؤلف ، إذ ليس فيها علامة المد .

الشهوات ، وتعلو بهم فوق ما تخيله المخاوف . فيعرفون لكل حق حرمة ، ويميزون بين لذة ما يفتى ومنفعة ما يبقى . وقد جاء منهم أفراد في كل أمة وضعوا أصول الفضيلة وكشفوا وجوه الرذيلة ، وقسموا أعمال الإنسان إلى ما تحضر لذته وتسوء عاقبته ، وهو ما يجب اجتنابه . وإلى ما قد يشق احتماله ولكن تسر مغبته وهو ما يجب الأخذ به . ومنهم من أنفق في الدعوة إلى رأيه نفسه وماله . وقضى شهيداً لإخلاصه في دعوة قومه إلى ما يحفظ نظامهم . فهؤلاء العقلاء هم الذين يضعون قواعد العدل . وعلى أهل السلطان أن يحملوا الكافة على رعايتها . وبذلك يستقيم أمر الناس .

هذا قول لا يجافى الحق ظاهره ، ولكن هل سمع في سيرة الإنسان وهل ينطبق على سنته أن يخضع كافة أفراد أو الغالب منهم لرأى العاقل المجرد أنه الصواب ؟ هل كفى في إقناع جماعة منه كشعب أو أمة قول عاقلهم : إنهم مخطئون ، وإن الصواب فيما يدعونه إليه ؟ وإن أقام على ذلك من الأدلة ما هو أوضح من الضياء ، وأجلى من ضرورة الحجة للبقاء ؟ كلا ! لم يعرف ذلك في تاريخ الإنسان ولا هو مما ينطبق على سنته ، فقد تقدم لنا أن مهيب الشقاء هو تفاوت الناس في الإدراك ، وهم مع ذلك يدعون المساواة في العقل والتقارب في الأصول ، ولا يعرف جمهورهم من حال الفاضل ، إلا كما يعرف من أمر الجاهل ، ومن لم يكن في مرتبتك من العقل ، لم يذق مذاقك من الفضل ،

فجرد البيان العقلي لا يدفع نزاعاً ولا يرد طمأنينة ، وقد يكون القائم على ما وضع من شريعة العقل ممن يزعم أنه أرفع من واضعها ، فيذهب بالناس مذهب شهواته ، فتذهب حرمتها ، ويتهدم بناؤها ، ويفقد ما قصد بوضعها .

أضف إلى ما سبق من نزعات الفكر ونزعات الأهواء ، شعوراً هو الصق بالفريزة البشرية وأشد لزوماً لها : كل إنسان مهما علا فكره وقوى عقله ، أو ضعفت فطنته وانحطت فطرته ، يجد من نفسه أنه مغلوب لقوة أرفع من قوته ، وقوة ما أنس منه الغلبة عليه مما حوله ، وأنه محكوم بإرادة تصرفه وتصرف ما هو فيه من العوالم في وجوه ربما لا تعرفها معرفة العارفين ، ولا تتطرق إليها إرادة المختارين .

تشعر كل نفس أنها مسوقة لمعرفة تلك القوة العظمى ، فتطلبها من حسبها تارة ومن عقلها أخرى ، ولا سبيل لها إلا الطريق التي حددت لنوعها وهي طريق النظر ، فذهب كل في طلبها وراء رائد الفكر ، فمنهم من تأولها ببعض الحيوانات لكثرة نفعها أو شدة ضررها ، ومنهم من تمثلت له في بعض الكواكب لظهور أثرها ، ومنهم من حجبت الأشجار والأحجار لاعتبارات له فيها ، ومنهم من تبذرت له آثار قوى مختلفة في أنواع متفرقة تماثل في أفراد كل نوع وتتخالف بتخالف الأنواع . فجعل لكل نوع إلهاً .

لكن وكما راق الوجدان ولطفت الأذهان ونفذت البصائر ، ارتفع الفكر

وجلت النتائج ، فوصل من بلغ به علمه بعض المنازل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة الباهرة ، واهتدى إلى أنها قدرة واجب الوجود ، غير أن من أسرار الجبروت ما غمض عليه فلم يسلم من الخبط فيه ، ثم لم يكن له من الميزة الفائقة في قومه ما يحملهم على الاهتداء بهديه ، فبقى الخلاف ذائعاً والرشد ضائعاً .

اتفق الناس في الإذعان لما فاق قدرهم وعلا متناول استطاعتهم ، لكنهم اختلفوا في فهم ما تلجئهم الفطرة إلى الإذعان له اختلافًا كان أشد أثرًا في التقاطع بينهم وإثارة أعاصير الشقاق فيهم ، من اختلافهم في فهم النافع والضار لغلبة الشهوات عليهم .

إن كان الإنسان قد فطر على أن يعيش في جملة ولم يمنح مع تلك الفطرة ما منحه النحل وبعض أفراد النمل مثلاً من الإلهام الهادي إلى ما ينزم لذلك ، وإنما ترك إلى فكره يتصرف به على نحو ما سبق ، كما فطر على الشعور بقاهر تنساق نفسه بالرغم عنها إلى معرفته ، ولم يقض عليه مع هذا الشعور عرفانه ^(١) بذات ذلك القاهر ولا صفاته ، وإنما ألقى به في مطارح النظر ، تحمله الأفكار في مجاريها وترمى به إلى حيث يدرى ولا يدرى ، وفي كل ذلك الويل على جماعته ، والخطر على وجوده فهل منى هذا النوع بالنقص ورزى بالقصور

(١) لعل الأصل (عرفان) فإن في إضافة العرفان المنقّى إلى المنقّى عنه أثباتاً له فإن الأصل في مثل هذه الإضافة الملك وما في معناه وهذا جمع بين النفي والإثبات كما بينه الإمام عبد القاهر في دلائل الإعجاز وهو ظاهر بنفسه لمن تأمله والناس عنه غافلون .

عن مثل ما بلغه أضعف الحيوانات وأحطم في منازل الوجود ؟ نعم ، هو كذلك
لولا ما آتاه الصانع الحكيم من ناحية ضعفه .

الإنسان عجيب في شأنه : يصعد بقوة عقله إلى أعلى مراتب الملكوت
ويطاول بفكره أرفع معالم الجبروت (١) ، ويسامى بقوته ما يعظم عن أن
يسامى من قوى الكون الأعظم ، ثم يصغر ويتضاءل وينحط إلى أدنى درك
من الاستكانة والخضوع متى عرض له أمر مالم يعرف سببه ولم يدرك منشأه ،
ذلك لسر عرفه المستبصرون ، واستشعرته نفوس الناس أجمعين .

من ذلك الضعف قيد إلى هداة ، ومن تلك الضعة أخذ بيده إلى شرف
سعادته ، أكل الواهب الجواد لجملته ما اقتضت حكمته في تخصيص نوعه بما
يميزه عن غيره أو ينتقص من أفراد (٢) ، وكما جاد على كل شخص بالعقل
المصرف للحواس لينظر في طلب اللقمة وستر العورة والتوقى من الحر والبرد ،
جاد على الجملة بما هو أمس بالحاجة في البقاء ، وآثر في الوقاية من غوائل الشقاء ،

(١) الملكوت صيغة مبالغة للملك ولا يطلق إلا على ما لله تعالى سنه دوت ملك
البشر ، ومثله الرحموت والرهوت والجبروت ، وهذا من الجبر وهو لإصلاح الكسر ،
والملكوت معنى آخر في اصطلاح الصوفية يراجع في تعريفات السيد الجرجاني
وغيرها .

(٢) أى أكل المجموع مالا يصل إليه كسب الأفراد مما يفضل به النوع غيره وهو
الوحي الذي هو له كالعقل للأفراد .

وأحفظ لنظام الاجتماع الذى هو عماد كونه بالإجماع - من عليه بالفائب الحقيقى عن المحبة بل الراجع بها إلى النفوس التى أقفرت منها ، لم يخالف سنته فيه من بناء كونه على قاعدة التعليم والإرشاد ، غير أنه أتاه مع ذلك من أضعف الجهات فيه وهى جهة الخضوع والاستكانة ، فأقام له من بين أفرادهم مرشدين هادين ، وميزهم من بينها بخصائص فى أنفسهم لا يشركهم فيها سواهم ، وأيد ذلك زيادة فى الإقناع بآيات باهرات تملك النفوس ، وتأخذ الطريق على سواق العقول ، فيستخذى الطامح ، ويذل الجامح ، ويصد بها عقل العاقل . فيرجع إلى رشده ، وينبهر لها بصر الجاهل فيرتد عن غيه .

يطرقون القلوب بقوارع من أمر الله ، ويدهشون المدارك ببواهر من آياته ، فيحيطون العقول بما لا مندوحة عن الإذعان له ، ويستوى فى الركون لما يميثون به المالك والملوك ، والسلطان والصلوك ، والعاقل والجاهل ، والمفضول والفاضل ، فيكون الإذعان لهم أشبه بالاضطرارى منه بالاختيارى النظرى .

يعلمونهم ما شاء الله أن يصلح به معاشهم ومعادهم ، وما أراد أن يعلموه من شئون ذاته وكال صفاته - وأولئك هم الأنبياء المرسلون - فبعثة الأنبياء - صلوات الله عليهم - من متمات كون الإنسان ومن أهم حاجاته فى بقائه . ومنزلتها من النوع منزلة العقل من الشخص نعمة أتمها الله (لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وسنتكم عن وظيفةهم بنوع التفصيل فيما بعده .

إمكان الوحي

الكلام في إمكان الوحي يأتي بعد تعريفه لتصوير المعنى الذي يراد منه .
ولنعرف المعنى الحاصل بالمصدر فيفهم معنى المصدر نفسه ، ولا يعيننا ما تثيره
الأنقاط في الأذهان . ولندكر من اللغة ما يناسبه ، يقال : وحيث إليه وأوحيت
إذا كلمته بما تخفيه عن غيره ، والوحي مصدر من ذلك ، والمكتوب والرسالة ،
وكل ما ألقيته إلى غيرك ليعلمه ، ثم غلب فيما يلقي إلى الأنبياء من قبل الله .
وقيل الوحي : إعلام في خفاء ، وبطلق ويراد به الموحي . وقد عرفوه شرعاً أنه
إعلام الله تعالى لنبي من أنبيائه بحكم شرعي ونحوه . أما نحن فنعرفه على شرطنا
بأنه عرفان يجده الشخص من نفسه مع اليقين بأنه من قبل الله بوساطة أو بغير
وساطة ، والأول بصوت يتمثل لسمعه^(١) أو بغير صوت ، ويفرق بينه وبين
الإلهام ، بأن الإلهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق إلى ما يطلب على غير شعور
منها من أين أتى ، وهو أشبه بوجدان الجوع والعطش والحزن والسرور .

أما إمكان حصول هذا النوع من العرفان (الوحي) وانكشاف ما غاب
من مصالح البشر عن عاينهم إن يختصه الله بذلك ، وسهولة فهمه عند العقل ، فلا

(١) كصلصة الجرس ، أو كلام الملك كما ورد في الحديث الثاني من صحيح البخاري انتهى

من حاشية نسخة المؤلف.

أراه مما يصعب إدراكه إلا على من لا يريد أن يدرك ، ويجب أن يرغب نفسه
بالفهمة على أن لا تفهم . نعم يوجد في كل أمة وفي كل زمان أناس يقذف بهم
الطيش والنقص في العلم إلى ما وراء سواحل اليقين ، فيسقطون في غمرات من
الشك في كل مالم يقع تحت حواسهم الخمس ، بل قد يدركهم الريب فيما هو من
متناولها ، كما سبقت الإشارة إليه ، فكأنهم بسقطتهم هذه انحطوا إلى ما هو أدنى
من مراتب أنواع أخرى من الحيوان ، فينسبون العقل وشئونه ، وسره ومكنونه ،
ويجدون في ذلك لذة الإطلاق عن قيود الأوامر والنواهي ، بل عن محابس
الحشمة التي تضمهم إلى التزام ما يليق ، وتحجزهم عن مقارفة ما لا يليق ، كما
هو حال غير الإنسان من الحيوان ، فإذا عرض عليهم شيء من الكلام في
النبوات والأديان ، وهم من أنفسهم هام^{ين} بالإصغاء ، دافعوه بما أوتوا من الاختيار
في النظر ، وانصرفوا عنه ، وجعلوا أصابعهم في آذانهم ، حذر أن يخالط الدليل
أذنانهم ، فيلزمهم العقيدة ، وتتبعها الشريعة ، فيحرموا لذة ما ذاقوا
وما يحبون أن يتذوقوا ، وهو مرض في الأنفس والقلوب يستشفى منه بالعلم إن
شاء الله .

قلت : أي استحالة في الوحي وأن ينكشف لفلان ما لا ينكشف لغيره من
غير فكر ولا ترتيب . مقدمات ، مع العلم أن ذلك من قبل واهب الفكر ، وما نح
النظر ، متى حفت العناية من ميزته هذه النعمة .

مما شهدت به البديهة أن درجات العقول متفاوتة يعا^و بعضها بعضاً ، وأن
(٧ - ٢)

الأدنى منها لا يدرك ما عليه الأعلى إلا على وجه من الإجمال ، وأن ذلك ليس لتفاوت المراتب في التعليم فقط ، بل لا بد معه من التفاوت في الفطر التي لا مدخل فيها لاختيار الإنسان وكسبه ، ولا شبهة في أن من النظريات عند بعض العقلاء ما هو بديهي عند من هو أرق منه . ولا تزال المراتب ترتقي في ذلك إلى ما لا يحصره العدد ، وأن من أرباب الهمم وكبار النفوس ما يرى البعيد عن صفاتها^(١) قريباً فيسعى إليه ثم يدركه ، والناس دونه ينكرون بدايته ، ويعجبون أنهايته ، ثم يألفون ما صار إليه كأنه من المعروف الذي لا ينزع ، والظاهر الذي لا يجحد ، فإذا أنكره منكر ثاروا عليه ثورتهم في بادئ الأمر على من دعاهم إليه ، ولا يزال هذا الصنف من الناس على قلته ظاهراً في كل أمة إلى اليوم .

فإذا سلم - ولا محيص عن التسليم - ما أسلفنا من المقدمات ، فمن ضعف العقل والنكول عن النتيجة اللازمة لمقدماتها عند الوصول إليها ، أن لا يسلم بأن من النفوس البشرية ما يكون لها من نقاء الجوهر بأصل الفطرة ما تستمد به من محض الفيض الإلهي لأن تتصل بالأفق الأعلى ، وتنتهي من الإنسانية إلى الذروة العليا ، وتشهد من أمر الله شهود العيان ، ما لم يصل غيرها إلى تعقله أو تحسسه . بعض الدليل والبرهان ، وتتاقى عن العليم الحكيم ، ما يعلو وضوحاً على ما يتقاه

(١) أى يرى البعيد عن صفات النفوس والهمم قريباً عنده .

أحدنا عن أساتذة التعاليم ، ثم تصدر عن ذلك العلم إلى تعاليم ما علمت ودعوة الناس إلى ما حملت على إبلاغه إليهم ، وأن يكون ذلك سنة الله في كل أمة وفي كل زمان على حسب الحاجة ، ويظهر برحمته من يختصه بعنايته لينفي للاجتماع بما يضطر إليه من مصلحته ، إلى أن يبلغ للنوع الإنساني أشده ، وتكون الأعلام التي نصبها لهدايته إلى سعادته كافية في إرشاده ، فيختم الرسالة ، ويغلق باب النبوة ، كما سنأتى عليه في رسالة نبينا - صلى الله عليه وسلم .

أما وجود بعض الأرواح العالية - وهم الملائكة المكرمون - وظهورها لأهل تلك المرتبة السامية ، فما لا استحالة فيه ما عرفنا من أنفسنا ، وأرشدنا إليه العلم قديمه وحديثه من اشتغال الوجود على ما هو ألفت من المادة وإن غيب عنا . فأى مانع من أن يكون بعض هذا الوجود اللطيف مشرقاً لشيء من العلم الإلهي . وأن يكون لنفوس الأنبياء إشراف عليه . فإذا جاء به الخبر الصادق حملنا على الإذعان بصحته (١) ؟

أما تمثل الصوت وأشباح لتلك الأرواح في حس من اختصه الله بتلك المنزلة فقد عهد عند أعداء الأنبياء مالا يبعد عنه في بعض المصابين بأمراض خاصة على زعمهم . فقد سلموا أن بعض معقولاتهم يتمثل في خيالهم ويصل إلى درجة المحسوس ، فيصدق المريض في قوله إنه يرى ويسمع ، بل يجالد ويصارع ولا شيء

(١) قال في الأساس : أذعن له : سلس واتقاد ، وأذعن فلان بحق : أقربه . انتهى ، وكلا المعنيين يصح هنا ولكنه في الأول أظهر .

من ذلك في الحقيقة بواقع فإن جاز التمثيل في الصور المعقولة ولا منشأ لها إلا في النفس ، وأن ذلك يكون عند عروض عارض على المنح ، فلم لا يجوز تمثيل الحقائق المعقولة في النفوس العالية ، وأن يكون ذلك لها عند ما تنزع عن عالم الحس ، وتتصل بمحظائر القدس ، وتكون تلك الحال من لواحق صحة العقل في أهل تلك الدرجة لاختصاص مزاجهم بما لا يوجد في مزاج غيرهم ؟ وغاية ما يلزم عنه أن يكون لعلاقة أرواحهم بأبدانهم شأن غير معروف في تلك العلاقة من سواهم^(١) ، وهو مما يسهل قبوله بل يتحتم ؛ لأن شأنهم في الناس أيضاً غير الشئون المألوفة ، وهذه المغايرة من أهم ما امتازوا به وقام منها الدليل على رسالتهم . والدليل على سلامة شهودهم وصحة ما يحدثون عنه أن أمراض القلوب تشفى بدوائهم ، وأن ضعف العزائم والعقول يتبدل بالقوة في أمهم التي تأخذ بمقامهم ، ومن المنكر في البديهة أن يصدر الصحيح من معتل ، ويستقيم النظام بمختل .

أما أرباب النفوس العالية والعقول السامية من العرفاء . ممن لم تدن مراتبهم

(١) بل ثبت بتجارب الأطباء — حتى الماديين منهم أن بعض هؤلاء المرضى يخبر ببعض المفييات وبالأمر قبل وقوعها فيصدق . قال مريض منهم كثرت أخباره في ذلك وكان بمصر أن فلاناً (من أقاربه) في الإسكندرية خرج من داره إلى محطتها قاصداً السفر إلى مصر لعيادتي ... ثم أخبر أنه وصل إلى محطتها ودخل المطار ثم شغله الطبيب بأمر تهمه ، حتى إذا ما جاء موعد وصول قطار الإسكندرية إلى مصر قال المريض : قد وصل القطار ونزل فلان منه ... هاهو ذا خرج من المحطة وركب مركبة تحمله إلى هنا . ثم قال : هاهو ذا قد وصل ، فإذا هو بالبواب وقد دخل . فالروح التي تدرك مثل هذا وهو غائب عنها تعطينا دليلاً حسيّاً على إمكان إدراك روح أكمل منها لعلوم من الغيب أعلى مما أدركته هي .

من مراتب الأنبياء ، ولكنهم رضوا أن يكونوا لهم أولياء ، وعلى شرعهم ودعوتهم
أمناء ، فكثير منهم نال حظه من الأنس ، بما يقارب تلك الحال في النوع أو الجنس :
لهم مشاركة في بعض أحوالهم على شيء من عالم الغيب ، ولهم مشاهد صحيحة في عالم
المثال لا تنكر عليهم لتحقيق حقائقها في الواقع ، فهم لذلك لا يستبعدون شيئاً مما
يحدث به عن الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم . ومن ذاق عرف ، ومن حرم
انحرف . ودليل صحة ما يتحدثون به وعنه ظهور الأثر الصالح منهم ، وسلامة
أعمالهم مما يخالف شرائع أنبيائهم ، وطهارة فطرم مما ينكره العقل الصحيح أو
يمجه الذوق السليم ، واندفاعهم بباعث من الحق الناطق في سرائرهم ، المتألى
في بصائرهم ، إلى دعوة من يحف بهم إلى ما فيه خير العامة ، وترويح قلوب
الخاصة ، ولا يخلو العالم من متشبهين بهم ، ولكن ما أسرع ما ينكشف حالهم
ويسوء ما لهم ، ومآل من غرروا به . ولا يكون لهم إلا سوء الأثر في تضليل
العقول وفساد الأخلاق ، وانحطاط شأن القوم الذين رزئوا بهم ، إلا أن يتداركهم
الله بلطفه ، فتكون كلمتهم الخبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها
من قرار . فلم يبق بين المنكرين لأحوال الأنبياء ومشاهدهم وبين الإقرار
بإمكان ما أنبئوا به وبوقوعه إلا حجاب من العادة ، وكثيراً ما حجب العقول
حتى عن إدراك أمور معتادة .

وقوع الوحي والرسالة

الدليل على رسالة نبي وصدقه فيما يحكى عن ربه ظاهر للشاهد الذى يرى حاله ويبصر ما آتاه الله من الآيات البينات ، ويحقق بالعيان ، ما يغنيه عن البيان ، كما سلف فى الوجه الأول من الكلام على الرسالة . وأما للغائب عن زمن البعثة فدلائلها التواتر ، وهو - كما تبين فى علم آخر - رواية خبر عن مشهود^(١) من جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب ، وآيته قهر النفس على اليقين بما جاء فيه ، كالإخبار بوجود مكة أو بأن للصين عاصمة تسمى (بكين) ؛ وسبب استحالة التواطؤ على الكذب استيفاء الخبر لشرائط معلومة . وخلوه من عوارض تضعف الثقة به ، ومرجع كل ذلك إلى العدد ، وبعد الراوى عن التشيع المضمون الخبر .

لا نزاع من العقلاء فى أن هذا النوع من الأخبار يحصل اليقين بالخبر به ، وإنما النزاع فى اعتبارات تتعلق به ، ومن الأنبياء ما استوفى الخبر عنهم شرائط التواتر ، كإبراهيم وموسى وعيسى . ومما جاء به الخبر أنهم لم يكونوا فيمن بعثوا بينهم بالأقوى سلطاناً ، ولا بالأكثر مالا ، ولم يختصهم أحد بالعناية بهم

(١) قوله (مشهود) أى شيء شهد به المخبرون وحضروا وقوعه فكان معلوماً بالحس قطعاً كأخبار من سمعوا قولاً بأنهم سمعوه ومنه تواتر القرآن وبعض الأخبار دون كتب أهل الكتاب فإنه ليس عندهم أسانيد متصلة فى نقلها لا متواترة ولا آحادية .

للتعليمهم علم ما دعوا إليه . وغاية الأمر أنهم لم يكونوا من الأدين الذين تعافهم
النفوس وتنبو عنهم الأنظار ، ومع ذلك واستحكام السلطان لغيرهم ووفرة
المال لديه ، واستعلائه عليهم بما كسب من العلم ، قاموا بدعوة إلى الله على
رغم الملوك وأجنادهم ، وصاحوا بهم صيحة زلزلتهم في عروشهم ، وادعوا أنهم
يبلغون عن خالق السموات والأرض ما أراد شرعه للناس ، وأقاموا من الدليل
ما تصاغت دونه قوة المعارضة ، ثم ثبتت في الكون شرائعهم ثبات الغريزة في
الفطر ، وكان الخير لأممهم في اتباع ما جاءوا به .

حالتهم القوة واحتضنتهم السعادة ما كانوا قائمين عليها ، ورزأهم الضعف
وغالبهم الشقاء ما انحرفوا عنها وخطوا فيها ، فهذا وما أقاموه من الأدلة عند
التحدى لا يصلح معه في العقل أن يكونوا كاذبين في حديثهم عن الله ، ولا في
دعواهم أنه كان يوحى إليهم ما شرعوا للناس على أن من لا يستقد ما يقول ،
لا يبقى لمقاله أثر في العقول ، والباطل لا بقاء له إلا في الغفلة عنه ، كالنبات
الخبث في الأرض الطيبة ينبت بإهمالها وينمو^(١) بإغفالها ، فإذا لامستها عناية
يد الزراع غابه الخصب وذهب به الزكاء ، ولكن تلك الديانات التي جاء بها
أولئك الأنبياء قامت في العالم الإنساني ما شاء الله مما قدر لها مقام سائر قواه ،
مع كثرة المعارضين وقوة سلطان المغالبيين ، فلا يمكن أن يكون أسسها الكذب

(١) نما ينمو لغة ضعيفة في نمي ينمي شاع استعمالها في عصرنا .

ودعامتها الحيلة . وكلامنا هذا في جوهرها الذى يلوح دائماً في خلال ما الحق به المبتدعون .

وأما بقية الرسل ممن يجب علينا الإيمان بهم ^(١) فيسكن في إثبات نبوتهم إثبات رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم ، فقد أخبرنا برسالتهم وهو الصادق فيما بلغ به ، وسنأتى على الكلام في رسالة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - في باب على حدته إن شاء الله .

وظيفة الرسل عليهم السلام

تبين ما تقدم في حاجة العالم الإسلامى إلى الرسل أنهم من الأمم بمنزلة العقول من الأشخاص ، وأن بعثهم حاجة من حاجات العقول البشرية قضت راحة المبدع الحكيم بسدادها ، ونعمة من نعم واهب الوجود ميز بها الإنسان عن بقية الكائنات من جنسه — ولكنها حاجة روحية ، وكل مالمس الحس منها فالتقصده إلى الروح وتطهيرها من دنس الأهواء الضالة أو تقويم ملكاتها أو إيداعها ما فيه سعادتها في الحياتين .

وأما تفصيل طرق المعيشة والخلق في وجوه الكسب ، وتناول شهوات

(١) أى بالتفصيل ، وهم الذين صرح القرآن برسالتهم وذكرهم بأسمائهم وعددهم ٢٣ أو ٢٤ أو ٢٥ فيه خلاف .

العقل إلى درك ما أعد للوصول إليه من أسرار العلم ، فذلك مما لا دخل للرسالات فيه إلا من وجه العظة العامة والإرشاد إلى الاعتدال فيه ، وتقرير أن شرط ذلك كله أن لا يحدث ريباً في الاعتقاد بأن للكون إلهاً واحداً قادراً عالمًا حكيمًا متصفًا بما أوجب الدليل أن يتصف به ، وباستواء نسبة الكائنات إليه في أنها مخلوقة له وصنع قدرته ، وإنما تفاوتها فيما اختص به بعضها من الكمال ، وشرطه أن لا ينال شيء من تلك الأعمال السابقة أحداً من الناس بشر في نفسه أو عرضه أو ماله بغير حق يقتضيه نظام عامة الأمة على ما حدد في شريعتها .

يرشدون العقل إلى معرفة الله وما يجب أن يعرف من صفاته ، ويبينون الحد الذي يجب أن يقف عنده في طلب ذلك العرفان (١) على وجه لا يشق عليه الاطمئنان إليه (٢) ولا يرفع ثقته بما آتاه الله من القوة ، يجمعون كلمة الخلق على إله واحد لا فرقة معه ، ويخلون السبيل بينهم وبينه وحده (٣) وينهضون نفوسهم إلى التعلق به في جميع الأعمال والمعاملات ، ويذكرونهم بعظمته بفرض ضروب من العبادات فيما اختلف من الأوقات ، تذكرة لمن

(١) هو أن لا يبحث عن كنه ذاته وصفاته كما تقدم .

(٢) لأنه لا يصل إلى المستحيل الذي يتوقف التسليم به على نبذ العمل الذي هو مشرق الإيمان .

(٣) أى يدعوونه ويتقربون إليه بما شرع لهم من الدين ، لا بوسائط من الخلق تقربهم إليه كجباب الملوك ووزرائهم .

ينسى ، وتزكية مستمرة لمن يخشى ، تقوى ما ضعف منهم ، وتزيد المستيقن يقيناً .

يبدنون للناس ما اختلفت عليه عقولهم وشهواتهم ، وتنافرته مصالحهم ولذاتهم ، فيفصلون في تلك الخصومات بأمر الله الصادع ، ويؤيدون بما يبلغون عنه ما تقوم به المصالح العامة ، ولا تفوت به المنافع الخاصة ^(١) .

يعودون بالناس إلى الألفة ، ويكشفون لهم سر الحجة ، ويلفتونهم إلى أن فيها انتظام شمل الجماعة ، ويفرضون عليهم مجاهدة أنفسهم ليستوطنوها ^(٢) قلوبهم ، ويشعروها أفئدتهم ، يعلمونهم لذلك أن يرعى كل حق الآخر وإن كان لا يفصل حقه ، وأن لا يتجاوز في الطلب حده ، وأن يعين قويمهم ضعيفهم ويمد غنيهم فقيرهم . ويهدي راشدهم ضالهم . ويعلم عالمهم جاهلهم .

يضعون لهم بأمر الله حدوداً عامة يسهل عليهم أن يردوا إليها أعمالهم كاحترام الدماء البشرية إلا بحق مع بيان الحق الذي تهدر له ، وحظر تناول شيء مما كسبه الغير إلا بحق مع بيان الحق الذي يبيح تناوله ، واحترام الأعراض ، مع بيان ما يباح وما يحرم من الألبضاع ، ويشرعون لهم مع ذلك أن يقوموا أنفسهم بالملكات الفاضلة ، كالصدق ، والأمانة ، والوفاء بالعقود ، والحفاظة على اليهود ^(٣) ، والرحمة بالضعفاء ، والإقدام على نصيحة الأقوياء ، والاعتراف لكل

(١) أى كالزكاة .

(٢) أى الحجة .

(٣) ومنها المعاهدات الدولية مع الأجانب .

مخلوق بحقه استثناء (١) .

يحملونهم على تحويل أهوائهم عن اللذائذ العانية ، إلى طاب الرغائب السامية ، آخذين في ذلك كله بطرف من الترغيب والترهيب والإنذار والتبشير ، حسب ما أمرهم الله جل شأنه .

يفصلون في جميع ذلك للناس ما يؤهلهم لرضا الله عنهم ، وما يعرضهم لسخطه عليهم ، ثم يحيطون ببيانهم بنبأ الدار الآخرة وما أعد الله فيها من الثواب وحسن العقبي لمن وقف عند حدوده ، وأخذ بأوامره وتجنب الوقوع في محظوراته .

يعلمونهم من أنباء الغيب ما أذن الله لعباده في العلم به (٢) مما لو صعب على العقل اكتناؤه ، لم يشق عليه الاعتراف بوجوده .

بهذا تطمئن النفوس ، وتتلج الصدور ويعتصم المرزوء بالصبر ، انتظاراً لجزيل الأجر ، أو إرضاء لمن بيده الأمر ، وبهذا ينحل أعظم مشكل في الاجتماع الإنساني لا يزال العقلاء يجهدون أنفسهم في حله إلى اليوم . (٣)

(١) أى لا فرق فيه بين مسلم وكافر ، وقوى وضعيف ، وقريب وبعيد .

(٢) كالملائكة والجن وأحوال الآخرة .

(٣) يعنى مشكل الحال وما نشأ عنه من المذاهب العوضوية بأنواعها ، وأوربة كلها في حيرة من تلافى هذا الأمر ويسهل تلافيه بالدين الاسلامى الذى فرض الزكاة وأمر بالصدقة وهدى الأقس إلى الرضا بما قسم لها طلباً لسعادة الآخرة مع بذل الجهد في السعي .

ليس من وظائف الرسل ما هو عمل المدرسين ومعلمي الصناعات ، فليس مما جاءوا له تعليم التاريخ ، ولا تفصيل ما يحويه عالم الكواكب ولا بيان ما اختلف من حركاتها ، ولا ما استكن من طبقات الأرض ، ولا مقادير الطول فيها والعرض ، ولا ما تحتاج إليه النباتات في نموها ، ولا ما تنفقر إليه الحيوانات في بقاء أشخاصها وأنواعها ، وغير ذلك مما وضعت له تلك العلوم وتسابقت في الوصول إلى دقائقه الفهوم . فإن ذلك كله من وسائل الكسب وتحصيل طرق الراحة . هدى الله إليه البشر بما أودع فيهم من الإدراك . يزيد من سمادة المحصلين . ويقضى فيه بالنكد على المقصرين . واسكن كانت سنة الله في ذلك أن يتبع طريقة التدرج في الكمال . وقد جاءت شرائع الأنبياء بما يحمل على الإجمال بالسعى فيه وما يكفل التزامه الوصول إلى ما أعد الله له الفطر الإنسانية من مراتب الارتقاء .

وأما ما ورد في كلام الأنبياء من الإشارة إلى شيء مما ذكرنا في أحوال الأفلاك أو هيئة الأرض فإنما يقصد منه النظر إلى ما فيه من الدلالة على حكمة مبدعه ، أو توجيه الفكر إلى الغوص لإدراك أسرارهِ وبدائعه . ولغتهم عليهم الصلاة والسلام في مخاطبة أممهم لا يجوز أن تكون فوق ما يفهمون وإلا ضاعت الحكمة في إرسالهم ولهذا قد يأتي التعبير الذي سبق إلى العامة بما يحتاج إلى التأويل والتفسير عند الحاجة ، وكذلك ما وجه إلى الخاصة يحتاج إلى الزمان

الطويل حتى يفهمه العامة . وهذا القسم أقل ما ورد في كلامهم (١)

على كل حال لا يجوز أن يقام الدين حاجزاً بين الأرواح وبين ما ميزها الله به من الاستعداد للعلم بحقائق الكائنات الممكنة بقدر الإمكان ، بل يجب أن يكون الدين باعثاً لها على طلب العرفان ، طالباً لها باحترام البرهان ، فارقاً عليها أن تبذل ما تستطيع من الجهد في معرفة ما بين يديها من العوالم ، ولكن مع التزام القصد ، والوقوف في سلامة الاعتقاد عند الحد ، ومن قال غير ذلك فقد جهل الدين ، وجنى عليه جناية لا يغفرها له رب العالمين .

اعتراض مشهور

قال قائل : إن كانت بعثة الرسل حاجة من حاجات البشر ، وكالا لنظام اجتماعهم ، وطريقاً لسعادتهم الدنيوية والأخروية ، فما بالهم لم يزالوا أشقياء ، عن السعادة بعداء ، يتخالفون ولا يتفقون ، يتقاتلون ولا يتناصرون ، يتناهون ولا يتناصفون ، كل يستعد للوثبة ، ولا ينتظر إلا مجيء النوبة ، حشو جلودهم الظلم ، وملء قلوبهم الطمع ، عد أهل كل دى دين دينهم حجة لمقارعة من خالفهم فيه ، واتخذوا منه سبباً جديداً للعداوة والعدوان ، فوق ما كان من

(١) أى إذا كان القسم الأول الذى يحتاج إلى التأويل والتفسير قليلا كما تدل عليه كلمة (قد) فهذا أقل منه . وأكثر كلامهم يفهمه جميع العارفين بلغتهم على تفاوت عظيم فى الفهم بعضهم يرفع درجات فى العلم .

اختلاف المصالح والمنافع ، بل أهل الدين الواحد قد تنشق عصام وتختلف مذاهبهم في فهمه ، وتتفاوت عقولهم في عقائدهم ، ويثور بينهم غبار الشر ، وتتشبث أهواؤهم بالفتن ، فيسفكون دماءهم ، ويخربون ديارهم ، إلى أن يغلب قويمهم ضعيفهم ، فيستقر الأمر للقوة لا للحق والدين ، فما هو (ذا) الدين الذي تقول إنه جامع الكلمة ورسول المحبة ، كان سبباً في الشقاق ومضراً للضعيفة ، فما هذه الدعوى وما هذا الأثر؟

نقول في جوابه : نعم ، كل ذلك قد كان ، ولكن بعد زمن الأنبياء وانقضاء عهدهم ووقوع الدين في أيدي من لا يفهمه ، أو يفهمه ويغلو فيه ، أو لا يغلو فيه ولكن لم يمتزج حبه بقلبه ، أو امتزج بقلبه حب الدين ولكن ضاقت سعة عقله عن تصريفه تصريف الأنبياء أنفسهم ، أو الخيرة من تبعهم ، وإلا فقل لنا أى نبي لم يأت أمة بالخير الجم ، والفيض الأعم ، ولم يكن دينه وافياً بجميع ما كانت تمس إليه حاجتها ، في أفرادها وجملتها ؟

أظن أنك لا تخالفنا في أن الجمهور الأعظم من الناس — بل الكل إلا قليلاً - لا يفهمون فلسفة أفلاطون ولا يقيسون أفكارهم وآراءهم بمنطق أرسطو ، بل لو عرض أقرب المعقولات إلى العقول عليهم بأوضح عبارة يمكن أن يأتى بها معبر لما أدركوا منها إلا خيالا لا أثر له في تقويم النفس ، ولا في إصلاح العمل . فاعتبر هذه الطبقات في حالها التي لا تفارقها من تلاعب الشهوات بها . ثم انصب نفسك واعظاً بينها في تخفيف بلاء ساقه النزاع إليها ،

فأى الطرق أقرب إليك في مهاجمة شهواتها ، وردّها إلى الاعتدال ر
رغائبها؟.

من البديهي أنك لا تجد الطريق الأقرب في بيان (١) مضار الإسراف في
الرب ، وفوائد القصد في الطلب ، وما ينحو نحو ذلك مما لا يصل إليه أرباب
العقول السامية إلا بطويل النظر ، وإنما تجد أقصد الطرق وأقومها أن تأتي إليه
من نافذة الوجدان المطلقة على سر القهر المحيط به من كل جانب ، فتذكره
بقدرته الله الذي وهبه ما وهب ، الغالب عليه في أدنى شئونه إليه ، المحيط بما
في نفسه ، الآخذ بأزمة همه ، وتسوق إليه من الأمثال في ذلك ما يقرب إلى
فهمه ، ثم تروى له ما جاء الدين المعتقد به من مواعظ وعبر ، ومن السلف في
ذلك الدين ما فيه أسوة حسنة ، وتنعش روحه بذكر رضا الله عنه إذا استقام ،
وسخطه عليه إذا تقحم ، عند ذلك يخشع منه القلب ، وتدمع العين ، ويستخذى
الغضب ، وتخمد الشهوة . والسامع لم يفهم من ذلك كله إلا أنه يرضى الله وأوليائه
إذا أطاع ويسخطهم إذا عصى . ذلك هو المشهود من حال البشر غابرهم وحاضرهم
ومنكره يسم نفسه أنه ليس منهم

كم سمعنا أن عيوننا بكت وزفرات صعدت وقلوبنا خشعت لواعظ الدين .
لكن هل سمعت بمثل ذلك بين يدي نصاح الأدب وزعماء السياسة ؟ متى سمعنا
أن طبقة من طبقات الناس يغلب الخير على أعمالهم ؛ لما فيه من المنفعة لعامتهم .

(١) قوله في بيان الخ هو المفعول الثاني لقوله لا تجد .

أو خاصتهم . وينفى الشر من بينهم لما يجلبه عليهم من مضار ومهلك ؟ هذا أمر لم يعمد في سير البشر ولا ينطبق على فطرهم . وإنما قوام الملكات هو العقائد والتقاليد^(١) ولا قيام للأمرين إلا بالدين . فعامل الدين هو أقوى العوامل من أخلاق العامة بل والخاصة . وسلطانه على نفوسهم أعلى من سلطان العقل الذي هو خاصة نوعهم .

قلنا إن منزلة النبوات من الاجتماع هي منزلة العقل من الشخص أو منزلة العلم المنصوب على الطريق السلوك، بل نصعد إلى ما فوق ذلك ونقول: منزلة السمع والبصر، أليس من وظيفة الباصرة التمييز بين الحسن والقبيح من المناظر، وبين الطريق السهلة السلوك والمعابر الوعرة، ومع ذلك فقد يسيء البصير استعمال بصره فيتردى في هاوية يهلك فيها وعيناه سايمتان تلعنان في وجهه - يقع ذلك لطيش أو إهمال أو غفلة أو لجاج وعناد . وقد يقوم من العقل والحس ألف داييل على مغرة شيء . ويعلم ذلك الباغى في رأيه من أهل الشر . ثم يخالف تلك الدلائل الظاهرة ويقتحم المكروه لقضاء شهوة اللجاج أو تمحوها . ولكن وقوع هذه الأمثال لا ينقص من قدر الحس أو العقل فيما خلق لأجله - كذلك الرسل - عليهم السلام - أعلام هداية نصبها الله على سبيل النجاة، فمن الناس من اهتدى بها فأنهى إلى غايات السعادة، ومنهم من غلط في فهمها أو انحرف عن

(١) التقاليد : هي العادات الموروثة ، قاله المؤلف في الدرس .

هديها فانكسب في مهاوى الشقاء - فالدين هاد ، والنقص يعرض لمن دعوا إلى
الاهتداء به ، ولا يطمئن نقصهم في كماله واشتداد حاجتهم إليه : (٢ : ٢٦)
بُضِلَ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدَى بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

ألا إن الدين مستقر السكينة ، وملجأ الطمأنينة ، به يرضى كل بما قسم له ،
وبه يدأب كل عامل حتى يبلغ الغاية عن عمله ، وبه تخضع النفوس إلى أحكام السنن
العامة في الكون ، وبه ينظر الإنسان إلى من فوقه في العلم والفضيلة وإلى من دونه
في المال والجاه ، اتباعاً لما وردت به الأوامر الإلهية .

الدين أشبه بالبواعث الفطرية الإلهامية منه بالدواعي الاختيارية ، الدين
قوة من أعظم قوى البشر ، وإنما قد يعرض عليها من العلل ما يعرض لغيرها
من القوى ، وكل ماوجه إلى الدين من مثل الاعتراض الذي نحن بصدده فتبعته
في أعناق القائلين عليه ، الناصبين أنفسهم منصب الدعوة إليه ، أو المعروفين بأنهم
حفظته ورعاة أحكامه . وما عليهم في إبلاغ القلوب بغيتها منه إلا أن يهتدوا به ،
ويرجعوا إلى أصوله الطاهرة الأولى ، ويضعوا عنه أوزار البدع ، فترجع إليه
قوته وتظهر للأعمى حكيمته .

ربما يقول قائل : إن هذه المقابلة بين العقل والدين تميل إلى رأى القائلين
بإهمال العقل بالمرّة في قضايا الدين . وبأن أساسه هو التسليم المحض وقطع الطريق
على أشعة البصيرة أن تنفذ إلى فهم ما أودعه من معارف وأحكام . فنقول :
(٨ - ٢)

لو كان الأمر كما عساه أن يقال لما كان الدين علماً يهتدى به ، وإنما الذي سبق تقريره هو أن العقل وحده لا يستقل بالوصول إلى مافيه سعادة الأمم بدون مرشد إلهي ، كما لا يستقل الحيوان في إدراك جميع المحسوسات بحاسة البصر وحدها ، بل لا بد معها من السمع لإدراك المسموعات مثلاً (١) ، كذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من وسائل السعادات ، والعقل هو صاحب السلطان في معرفة تلك الحاسة وتصريفها فيما منحت لأجله ، والإذعان لما تكشف له من معتقدات وحدود أعمال .

كيف ينكر على العقل حقه في ذلك وهو الذي ينظر في أدلتها ليصل منها إلى معرفتها ، وأنها آتية من قبل الله ، وإنما على العقل بعد التصديق برسالة نبي أن يصدق بجميع ما جاء به ، وإن لم يستطع الوصول إلى كنهه بوضعه والنفوذ إلى حقيقته ، ولا يقضى عليه ذلك بقبول ما هو من باب الحال المؤدى إلى مثل الجمع بين النقيضين أو بين الضدين في موضوع واحد في آن واحد . فإن ذلك مما تتنزه النبوات عن أن تأتي به . فإن جاء ما يوم ظاهر ذلك في شيء من الوارد فيها وجب على العقل أن يعتقد أن الظاهر غير مراد ، وله الخيار بعد ذلك في التأويل مسترشداً ببقية ما جاء على لسان من ورد المتشابه في كلامه وفي التفويض إلى الله في علمه . وفي سلفنا من الفاجين من أخذ بالأول ومنهم من أخذ بالثاني .

(١) قال المؤلف في الدرس : هذه القضية مهمة تصدق بالبعض فلا يناقضها أن بعض الديدان له حاسة واحدة يدرك بها كل ما يحتاج إلى إدراكه .

رسالة محمد صلى الله عليه وسلم

ليس من غرضنا في هذه الوريقات أن نلم بتاريخ الأمم عامة وتاريخ العرب خاصة في زمن البعثة المحمدية ؛ لنبين كيف كانت حاجة سكان الأرض ماسة إلى قارعة تهز عروش الملوك وتزلزل قواعد سلطانهم الفاشم ، وتخفض من أبصارهم المقودة بعنان السماء^(١) إلى من دونهم من رعاياهم الضعفاء ، وإلى نار تنقض من سماء الحق على أديم الأنفس البشرية لتأكل ما اعشوشبت به من الأباطيل القائلة للعقول ، وصيحة فصحي تزعج الغافلين ، وترجع بالباب الداهلين ، وتنبيه المرءوسين إلى أنهم ليسوا بأبعد عن البتيرية من الرؤساء الظالمين ، والهداة الضالين ، والقادة الغارين ، وبالجملة تثوب بهم إلى رشد يقيم الإنسان على الطريق التي سنّها الله له : «لما هديناه السبيل^(٢)» . ليبلغ بسلوها كما له ، ويصل على نهجها إلى ما أعد في الدارين له ، ولكننا نستعير من التاريخ كلمة يفهمها من نظر فيما اتفق عليه مؤرخو ذلك العهد نظر إمعان وإنصاف .

(١) ضرب من التمثيل كما هو ظاهر ، وصرح به المؤلف في الدرس وكذلك قوله « وإلى نار » وقس على ذلك .

(٢) قال المؤلف في الدرس : المراد بالسبيل والطريق ، فطرة الله التي فطر الناس عليها .

كانت دولتنا العالم^(١) : دولة الفرس في الشرق ودولة الرومان في الغرب -
في تنازع وتجادل مستمر : دماء بين العالمين مسفوكة ، وقوى منهوكة ، وأموال
هالكة ، وظلم من الإحن حالكة ، ومع ذلك فقد كان الزهو والترف
والإسراف والفخفة والتفنن في الملاذ بالغة حد مالا يوصف في قصور
السلطين والأمراء والقواد ورؤساء الأديان من كل أمة . وكان شره
هذه الطبقة من الأمم لا يقف عند حد ، فزادوا في الضرائب وبالفوا
في فرض الإتاوات حتى أثقلوا ظهور الرعية بمطالبهم ، وأتوا على مافي أيديها
من ثمرات أعمالها . وانحصر سلطان القوى في اختطاف ما بيد الضعيف ، وفكر
العاقل في الاحتيال لسلب الغافل ، وتبع ذلك أن استولى على تلك الشعوب
من ضروب الفقر والذل والاستكانة والخوف والاضطراب لفقد الأمن على
الأرواح والأموال .

غمرت مشيئة الرؤساء إرادة من دونهم فعاد هؤلاء كأشباح اللاعبين
يديرها من وراء حجاب ، ويظنها الناظر إليها من ذوى الأبواب ، ففقد بذلك
الاستقلال الشخصى ، وظن أفراد الرعايا أنهم لم يخلقوا إلا لخدمة ساداتهم ،
وتوفير لذاتهم ، كما هو الشأن في العجاوات مع من يقتنيها . ضلت السادات

(١) بيان للكلمة التي استعارها من التاريخ ، قال في الدرس : وفاتى وقت الكتابة
ذكر دولة الصين ، فإنها كانت أيضاً ممزقة بالحروب الأهلية ومع التركان . وسندكرها في
طبعة ثانية .

في عقائدها وأهوائها ، وغلبتها على الحق والعدل شهواتها ، ولكن بقي لها من قوة الفكر أردأ بقاياها ، فلم يفارقها الحذر من أن بصيص النور الإلهي الذي يخالط الفطر الإنسانية قد يفتق الخلف التي أحاطت بالقلوب ، ويمزق الحجب التي أسدلت على العقول ، فتهتدي العامة إلى السبيل ، ويشور الجم الغفير على العدد القليل ، ولذلك لم يغفل الملوك والرؤساء أن ينشئوا سحبا من الأوهام ، ويهيئوا كسفاً من الأباطيل والخرافات ، ليقذفوا في عقول العامة ، فيغلظ الحجاب ويعظم الرين ، ويختنق بذلك نور الفطرة ، ويتم لهم ما يريدون من المغلوبين لهم. وصرح الدين بلسان رؤسائه أنه عدو العقل، وعدو كل ما يشموه النظر ، إلا ما كان تفسيراً لكتاب مقدس ، وكان لهم في المشارب الوثنية ينابيع لا تنضب ، ومدد لا ينفد .

هذه حالة الأقوام ، كانت في معارفهم ، وذلك كان شأنهم في معاشهم ، عبيد أذلاء ، حيارى في جهالة عمياء ، اللهم إلا بعض شوارد من بقايا الحكمة الماضية . والشرائع السابقة ، آوت إلى بعض الأذهان ، ومعها مقت الحاضر ، ونقص العلم بالغابر .

ثارت الشبهات على أصول العقائد وفروعها بما انقلب من الوضع وانعكس من الطبع ، فكان يرى الدنس في مظنة الطهارة ، والشره حيث تنتظر القناعة ، والدعارة حيث ترجى السلامة والسلام ، مع قصور النظر عن معرفة السبب ،

وانعزافه لأول وهلة إلى أن مصدر كل ذلك هو الدين ، فاستولى الاضطراب على المدارك ، وذهب بالناس مذهب الفوضى في العقل والشريعة معاً ، وظهرت مذاهب الإباحيين والدهريين في شعوب متعددة . وكان ذلك وبلا عليها فوق مارزئت به من سائر الخطوب .

وكانت الأمة العربية قبائل متخالفة في النزعات ، خاضعة للشهوات ، فخر كل قبيلة في قتال أخيتها ، وسفك دماء أبطالها ، وسبي نساها ، وسلب أموالها ، تسوقها المطامع ، إلى المعامع ، ويزين لها السيئات ، فساد الاعتقادات ، وقد بلغ العرب من سخافة العقل حداً صنعوا فيه أصنامهم من الحلوى ثم عبدوها ، فلما جاعوا أكلوها ، وبلغوا من تضعضع الأخلاق وهناً قتلوا فيه بناتهم تخلصاً من عار حياتهن أو تنصلاً من نفقات معيشتهم ، وبلغ الفحش منهم مبلغاً لم يعد معه للعفاف قيمة . وبالجملة فكانت ربط^(١) النظام الاجتماعي قد تراخت عقدها في كل أمة ، وانفصمت عراها عند كل طائفة^(٢) .

أفلم يكن من رحمة الله بأولئك الأقوام أن يؤدبهم برجل منهم يوحى

(١) الربط بضمين جمع رباط وهو ما يربط به .

(٢) يستدرك هنا أن العرب كانوا يفضلون جميع الأمم بصفات وأخلاق كانت سبب

ظهور المصلح الأعظم منهم كاستقلال الفكر ، وقوة الإرادة ، والشجاعة والنجدة ، والجود والايثار ، وحماية الجار . لاد لم يستعبوا لرؤساء دينيين ولاسياسيين . وما ذكر من العيوب فيهم كواد البنات لم يكن كاه فاشياً في جميع بلادهم وقبائلهم ، وكان زنا الحرائر نادراً ويعد من أنكر المنكرات .

إليه رسالته ، ويمنحه عنايته ، ويمده: من القوة بما يتمكن معه من كشف تلك
الغمم ، التي أظلت رموس جميع الأمم ؟ نعم ، كان ذلك ، وله الأمر من قبل
ومن بعد .

* * *

في الليلة الثانية عشرة^(١) من ربيع الأول عام الفيل « ٢٠ أبريل سنة
٥٧٢ من ميلاد المسيح عليه السلام » ولد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن
هاشم القرشي ، بمكة . ولد يتيمًا ، توفي والده قبل أن يولد ، ولم يترك له من المال
إلا خمسة جمال وبعض نعاج^(٢) وجارية . ويروى أقل من ذلك . وفي السنة
السادسة من عمره فقد والدته أيضًا فاحتضنه جده عبد المطلب وبعد سنتين من
كفالاته توفي جده فكفله من بعده عمه أبو طالب ، وكان شهيمًا كريمًا غير أنه
كان من الفقر بحيث لا يملك كفاف أهله . وكان صلى الله عليه وسلم من بنى
عمه وصبية قومه كأحدهم على مابه من يتم فقد فيه الأبوين معًا ، وفقر لم يسلم منه
الكافل والكفول ، ولم يقيم على تربيته مهذب ، ولم يعن بتنقيفه مؤدب ، بين
أتراب من نبت الجاهلية ، وعشراء من حلفاء الوثنية ، وأولياء من عبدة
الأوثام ، وأقرباء من حفدة الأصنام ، غير أنه مع ذلك كان ينمو ويتكامل

(١) هذا هو المشهور الذي عليه الناس في تقاويعهم واحتفالاتهم بذكرى المولد النبوي وهو
أحد الأقوال والأصح عند المحدثين أنه ولد في الليلة التاسعة منه .

(٢) قبل خمس ، وقيل تسع .

بدناً وعقلاً ، وفضيلة وأدبا ، حتى عرف بين أهل مكة وهو في ريعان شبابه
بالأمين ، أدب إلهي لم تجر العادة بأن تزين به نفوس الأيتام من الفقراء ،
خصوصاً مع فقر القوام فاكتمل صلى الله عليه وسلم كاملاً والقوم ناقصون ،
وفياً والقوم منحطون ، موحداً وهم وثنيون ، سلفاً وهما شاغبون ^(١) صحيح
الاعتقاد وهم واهمون ، مطبوعاً على الخير وهم به جاهلون ، وعن سبيله عادلون .

من السنن المعروفة أن يتيماً فقيراً أمياً مثله تنطبع نفسه بما تراه من أول
نشأته إلى زمن كهولته . ويتأثر عقله بما يسمعه ممن يخالطه ولا سيما إن كان من
ذوى قرابته ، وأهل عصبته ، ولا كتاب يرشده ولا أستاذ ينبهه ، ولا عضد
إذا عزم يؤيده ، فلو جرى الأمر فيه على جرى السنن لنشأ على عقائدهم ، وأخذ
بمذاهبهم ، إلى أن يبلغ مبلغ الرجال ، ويكون للفكر والنظر مجال ، فيرجع
إلى مخالفتهم ، إذا قام له الدليل على خلاف ضلالاتهم ، كما فعل القليل ممن
كانوا على عهده ^(٢) ولكن الأمر لم يجر على سنته ، بل بغضت إليه الوثنية
من مبدأ عمره ، فعاجلته طهارة العقيدة ، كما بادره حسن الخليفة ، وما جاء
في الكتاب من قوله : (وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى) لا يفهم منه أنه كان على
وثنية قبل الاهتداء إلى التوحيد ، أو على غير السبيل القويم ، قبل الخلق العظيم ،

(١) استشهد المؤلف لهذا في الدرس بقصة اختلاف القبائل في وضع الحجر لأسود يوم
بناء الكعبة حتى كادوا يتقاتلون ، واتفقهم على تحكيمه لأمانته والتزامه الحق وما كان من
إصلاحه بينهم بما أَرْضَاهم كلهم .

(٢) كأمية بن أبي الصلت وزيد بن عمرو بن نفيل .

حاش لله إن ذلك هو الإفك المبين . وإنما هي الخيرة تلم بقلوب أهل الإخلاص ،
فيا يرجون للناس من الخلاص . وطلب السبيل إلى ما هدوا إليه من إنقاذ
المالكين . وإرشاد الضالين . وقد هدى الله نبيه إلى ما كانت تلمسه بصيرته
باصطفائه لرسالته ، واختياره من بين خلقه لتقرير شريعته ،

وجد شيئاً من المال يسد حاجته « وقد كان له في الاستزادة منه ما يرفه
معيشته » بما يعمل لخديجة - رضى الله تعالى عنها - في تجارتها ، وبما اختارته بعد
ذلك زوجاً لها ، وكان فيما يحقنيه من ثمرة عمله غناء له ، وعون على بلوغه
ما كان عليه أعظم قومه ، ولكنه لم ترقه الدنيا . ولم تغره زخارفها ، ولم يسلك
ما كان يسلكه مثله في الوصول إلى ما ترغبه الأنفس من نعيمها ، بل كلما
تقدمت به السن زادت فيه الرغبة عما كان عليه الكفاية ، ونما فيه حب الانفراد
والانقطاع إلى الفكر والمراقبة ، والتحنث بمناجاة الله تعالى ، والتوسل إليه في
طلب المخرج من همه الأعظم في تخليص قومه ونجاة العالم من الشر الذي تولاه -
إلى أن انفتق له الحجاب عن عالم كان يحته إليه الإلهام الإلهي^(١) وتجلى.

(١) أى من غير شعور منه . ويظن الباحثون في سيرته صلى الله عليه وسلم من غير
المسلمين كما يظن كثير من المسلمين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستشرف للنبوّة ويرجوها ولا سيما
في عهد تحنّثه في غار حراء . ولكن الله تعالى يقول : (ما كنت ترجو أن يلقى إليك
الكتاب إلا رحمة من ربك) أى لكن ألقى إليك رحمة من ربك لم تكن ترجوها ، ويؤيد
هذا المعنى خوفه صلى الله عليه وسلم على نفسه عندما فجأه ملك الوحي في حراء كما ثبت في
حديث الصحيحين .

عليه النور القدسي ، وهبط عليه الوحي من المقام العلى . فى تفصيل ليس هذا موضعه .

لم يكن من آباءه ملك فيطالب بما سلب من ملكه . وكانت نفوس قومه فى انصراف تام عن طلب مناصب السلطان ، وفى قناعة بما وجدوه من شرف النسبة إلى المسكان ، دل عليهما ما فعل جده عبد المطلب عند زحف أبرهة الحبشى على ديارهم ، جاء الحبشى لينتقم من العرب بهدم معبدهم العام ، ويتهم الحرام ، ومنتجع حجيجهم ، ومستوى العلية من آلتهم ، ومنتهى حجة القرشين فى مفاخرتهم لبني قومههم . وتقدم بعض جنده فاستاق عدداً من الإبل فيها عبد المطلب مائتا بعير ، وخرج عبد المطلب فى بعض قريش لمقابلة الملك فاستدناه وسأله حاجته . فقال : هى أن ترد إلى مائتى بعير أصبتها لى ، فلامه الملك على المطلب الحقيق ، وقت الخطب الخطير ، فأجابه : أنارب الإبل وأما البيت فله رب يحميه .

هذا غاية ما ينتهى إليه الاستسلام — وعبد المطلب فى مكانه من الرئاسة على قريش . فأين من تلك المسكنة محمد — صلى الله عليه وسلم — فى حاله من الفقر ، ومقامه فى الوسط من طبقات أهله ، حتى ينتجع ملكاً أو يطلب سلطاناً ؟ لا مال ، لا جاه ، لا جند ، لا أعوان ، لا سليقة فى الشعر ، لا براعة فى الكتاب ، لا شهرة فى الخطاب ، لا شيء كان عنده مما يكسب المسكنة فى نفوس العامة أو يرقى به إلى مقام ما بين الخاصة .

ما هذا الذى رفع نفسه فوق النفوس ؟ ما الذى أعلى رأسه على الرؤوس ،
ما الذى سماه بمهته على المهمم ، حتى انتدب لإرشاد الأمم وكفالتهم كشف
الغمم . بل وإحياء الرمم ؟ .

ما كان ذلك إلا ما ألقى الله فى روعه من حاجة العالم إلى مقوم لما زاغ من
عقائدهم . ومصلح لما فسد من أخلاقهم وعوائدهم ، وما كان ذلك إلا وجدانه
ريح العناية الإلهية تنصره فى عمله . وتمده فى الانتهاء إلى أمه . قبل بلوغ أجله
ما هو إلا الوحي الإلهي يسعى نوره بين يديه بضياء له السبيل . ويكفيه . وثنة
بالدليل ، ما هو إلا الوحي السماوى ، قام لديه مقام القائد والجندي . أرأيت كيف
نهض وحيداً فريدا يدعو الناس كافة إلى التوحيد ، والاعتقاد بالعلی المجید .
والكل ما بين وثنية مفرقة . ودهرية وزندقة ؟ .

نادى فى الوثنيين بترك أوثانهم ونبد معبوداتهم - وفى المشبهين للغمسين
فى الخلط بين اللاهوجت الأقدس وبين الجسمانيات بالتطهر من تشبيههم - وفى
الثانوية بإفراد إله واحد بالتصرف فى الأكوان ورد كل شيء فى الوجود إليه -
أهاب بالطبيين ليدوا بصائرهم إلى ما وراء حجاب الطبيعة فيتنوروا سر
الوجود الذى قامت به . صاح بذوى الزعامة ليهبطوا إلى مصاف العامة ، فى
الاستكانة إلى سلطان معبود واحد : هو فاطر السموات والأرض ، والقابض
على أرواحهم . فى هياكل أجسادهم .

تناول المنتجلين منهم لمرتبة التوسط بين العباد وبين ربهم الأعلى . فبين

لهم بالدليل . وكشف لهم بنور الوحي . أن نسبة أكبرهم إلى الله كنسبة أصغر المعتقدين بهم . وطالبهم بالنزول عما انتحلوه لأنفسهم من المكانات الربانية ، إلى أدنى سلم من العبودية ، والاشتراك مع كل ذى نفس إنسانية ، فى الاستعانة برب واحد يستوى جميع الخلق فى النسبة إليه . لا يتفاوتون إلا فيما فضل به بعضهم على بعض من علم أو فضيلة .

وخز بوعظه عبيد العادات وأسراء التقليد . ليعتقوا أرواحهم مما استعبدوا له ، ويحلوا أغلالهم التى أخذت بأيديهم عن العمل . واقتطعتهم دون الأمل - مال على قراء الكتب السماوية ، والقائمين على ما أودعته من الشرائع الإلهية ، فبكت الواقفين عند حروفها بغباوتهم . وشدد النكير على المحرفين لها . الصارفين لأنفاظها إلى غير ما قصد من وحيها ؛ اتباعاً لشواتهم . ودعاهم إلى فهمها ، والتحقق بسر علمها ، حتى يكونوا على نور من ربهم .

ولفت كل إنسان إلى ما أودع فيه من المواهب الإلهية ، ودعا الناس أجمعين : ذكوراً وإناثاً ، عامة وسادات إلى عرفان أنفسهم ، وأنهم من نوع خصه الله بالعقل ، وميزه بالفكر ، وشرفه بهما وبحرية الإرادة فيما يرشده إليه عقله وفكره . وأن الله عرض عليهم جميع ما بين أيديهم من الأكوان ، وسلطهم على فهمها والانتفاع بها ، بدون شرط ولا قيد ، إلا الاعتدال والوقوف عند حدود الشريعة العادلة ، والفضيلة الكاملة ، وأقدرهم بذلك على أن يصلوا إلى معرفة خالقهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد . إلا من خصهم الله

بوجيه ، وقد وكل إليهم معرفتهم بالدليل ، كما كان الشأن في معرفتهم لمبدع الكائنات أجمع والحاجة إلى أولئك المصطفين إنما هي في معرفة الصفات التي أذن الله أن تعلم منه ، وليست في الاعتقاد بوجوده ، وقرر أن لا سلطان لأحد من البشر على آخر منه إلا ما رسمته الشريعة وفرضه العدل . ثم الإنسان بعد ذلك يذهب بإرادته إلى ما سخرت له بمقتضى الفطرة .

دعا الإنسان إلى معرفة أنه جسم وروح ، وأنه بذلك من عالمين متخالفين ، وإن كانا ممتزجين ، وأنه مطالب بخدمتها جميعاً وإيفاء كل منهما ما قررت له الحكمة الإلهية من الحق

دعا الناس كافة إلى الاستعداد في هذه الحياة لما سيلاقون في الحياة الأخرى ، وبين لهم أن خير زاد يتزوده العامل هو الإخلاص لله في العبادة ، والإخلاص للعباد في العدل والنصيحة والإرشاد .

قام بهذه الدعوة العظمى وحده ، ولا حول له ولا قوة ، كل هذا كان منه والناس أحياء ما ألفوا وإن كان خسران الدنيا وحرمان الآخرة ، أعداء ما جهلوا . وإن كان رغد العيش وعزة السيادة ، ومنتهى السعادة ، كل هذا والقوم حواليه أعداء أنفسهم ، وعبيد شهواتهم ، لا يفقهون دعوته ، ولا يعقلون رسالته ، عقدت أهداب بصائر العامة منهم بأهواء الخاصة ، وحجبت عقول الخاصة بفرور العزة عن النظر في دعوى فقير أمي مثله ، لا يرون فيه ما يرفعه إلى نصيحتهم ، والتطاول إلى مقاماتهم الرفيعة باللوم والتعنيف .

لكنه في فقره وضعفه كان يقارعهم بالحجة ، ويناضلهم بالدليل ، ويأخذهم بالنصيحة ، ويزعجهم بالزجر ، وينبههم للعبر ، ويحوظهم مع ذلك بالموعظة الحسنة ، كأنما هو سلطان قاهر في حكمه ، عادل في أمره ونهيه ، أو أب حكيم في تربية أبنائه ، شديد الحرص على مصالحهم ، رءوف بهم في شدته ، رحيم في سلطته .

ما هذه القوة في ذلك الضعف ؟ ما هذا السلطان في مظنة العجز ؟ ما هذا العلم في تلك الأمية ؟ ما هذا الرشاد في غمرات الجاهلية ؟ إن هو إلا خطاب الله القادر على كل شيء الذي وسع كل شيء رحمة وعلماً ، ذلك أمر الله الصادع ، يقرع الأذان ، ويشق الحجب ، ويمزق الغلاف ، وينفذ إلى القلوب ، على لسان من اختاره لينطق به ، واختصه بذلك وهو أضعف قومه ، ليقيم من هذا الاختصاص برهاناً عليه ، بعيداً عن الظنة ، بريئاً من التهمة ؛ لإتيانه على غير المعتاد بين خلقه .

أى برهان على النبوة أعظم من هذا ؟ أمى قام يدعو الكاذبين إلى فهم ما يكتبون وما يقرءون ، بعيد عن مدراس العلم ، صاح بالعلماء ليحصىوا ما كانوا يعلمون ، في ناحية عن ينابيع العرفان جاء يرشد العرفاء ، ناشئ بين الواهين هب لتقويم عوج الحكماء ، غريب في أقرب الشعوب إلى سداجة الطبيعة ، وأبعدها عن فهم نظام الخليقة . والنظر في سننه البديعة ، أخذ

يقرر للعالم أجمع أصول الشريعة ، ويخطط للسعادة طرقاً لن يهلك سالكها ، ولن يخلص تاركها .

ما هذا الخطاب المفحم ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ أقول ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ؟ لا لا أقول ذلك ، ولكن أقول كما أمره الله أن يصف نفسه : إن هو إلا بشر مثلكم يوحى إليه ، نبي صدق الأنبياء ولكن لم يأت في الإقناع رسالته بما يلهي الأبصار ، أو يحير الحواس ، أو يدهش المشاعر . ولكن طالب كل قوة بالعمل فيما أعدت له ، واختص العقل بالخطاب ، وحاكم إليه الخطأ والصواب ، وجعل في قوة الكلام وسلطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة ، وآية الحق الذي (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد)

القرآن

جاءنا الخبر المتواتر الذي لا تتطرق إليه الريبة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في نشأته وأميته على الحال التي ذكرنا . وتواترت أخبار الأمم كافة على أنه جاء بكتاب قال إنه أنزل عليه . وأن ذلك الكتاب هو القرآن المكتوب في المصاحف ، المحفوظ في صدور من عني بحفظه من المسلمين إلى اليوم .

كتاب هوى من أخبار الأمم الماضية . مافيه معتبر للأجيال الحاضرة والمستقبلة :

نقب على الصحيح منها . وغادر الأباطيل التي ألحقها الأوهام بها . ونبه على وجوه العبث فيها .

حكى عن الأنبياء ما شاء الله أن يقص علينا من سيرهم . وما كان بينهم وبين أممهم . وبرأهم مما رماهم به أهل دينهم المعتقدين برسالاتهم .

آخذ العلماء من الملل المختلفة على ما أفسدوا من عقائدهم ، وما خلطوا في أحكامهم . وما حرفوا بالتأويل في كتبهم - وشرع للناس أحكاماً تنطبق على مصالحهم ، وظهرت الفائدة في العمل بها والحفاظة عليها . وقام بها العدل وانتظم بها شمل الجماعة ما كانت عند حد ما قرره . ثم عظمت المضرة في إهمالها والانحراف عنها . أو البعد بها عن الروح الذي أودعته ، فقالت بذلك جميع الشرائع الوضعية كما يتبين للناظر في شرائع الأمم .

ثم جاء بعد ذلك ^(١) بحكم ومواعظ وآداب تخضع لها القلوب . وتهش للاستقبالها العقول . وتنصرف وراءها الهمم . انصرفوا في السبيل الآتم .

نزل القرآن في عصر اتفق الرواة وتواترت الأخبار على أنه أرقى الأعصار عند العرب . وأغزرها مادة في الفصاحة . وأنه الممتاز بين جميع ما تقدمه بوفرة رجال البلاغة وفرسان الخطابة . وأنفس ما كانت العرب تتنافس فيه من ثمار

(١) هذه البعدية نوعية لازمانية أو هي كما قال الشاعر :

قل لمن مات ثم مات أبوه ثم من بعد ذاك قد مات جده

العقل ونتيج الفطنة والذكاء : هو الغلب في القول والسبق إلى إصابة مكان
الوجدان من الغلوب ، ومقر الإذعان من العقول ، وتفانيهم في المفاخرة بذلك .
عما لا يحتاج إلى الإطالة في بيانه .

تواتر الخبر كذلك بما كان منهم من الحرص على معارضة النبي - صلى الله
عليه وسلم - ولتماسهم الوسائل قريبا وبعيدا لإبطال دعواه ، وتكذيبه
في الإخبار عن الله ، وإتيانهم في ذلك على مبلغ استطاعتهم . وكان فيهم الملوك
الذين تحملهم عزة الملك على معاندته ، والأمراء الذين يدعوم السلطان إلى
مناوآته ، والخطباء والشعراء والكتاب الذين يشمخون بأنوفهم عن متابعتة ،
وقد اشتد جميع أولئك في مقاومة

الخضوع له ، وتمسكاً بما كانوا عليه من أديان آبائهم ، وحمية لعنادهم ر ---
أسلافهم ، وهو مع ذلك يخطيء آراءهم ، ويسفه أحلامهم ، ويحتقر أصنامهم ،
ويدعوهم إلى ما لا تعهده أيامهم ، ولم تحقق لمثله أعلامهم ، ولا حجة له بين
يذى ذلك كله إلا تحديهم بالإتيان بمثل أقصر سورة من ذلك الكتاب أو
بعشر سور من مثله^(١) . وكان في استطاعتهم أن يجمعوا إليه من العلماء والفصحاء
والبلغاء ما شاءوا ليأتوا بشيء من مثل ما أتى به ليطلوا الحجة ، ويقنعوا
صاحب الدعوة .

(١) كان التحدى بعشر سور مثله رداً على الذين قالوا (اقتراه) ولذلك وصفها بقوله
(مفتریات) وقد بينت حكمة هذا العدد في تفسير الآية من سورة هود .

جاءنا الخبر المتواتر أنه مع طول زمن التحدى ، ولجأ القوم فى التعدى ،
أصيبوا بالعجز ، ورجعوا بالخيبة ، وحققت للكتاب العزيز الكلمة العليا على
كل كلام ، وقضى حكمه العلى على جميع الأحكام . أليس فى ظهور مثل هذا
الكتاب على لسان أمى أعظم معجزة وأدل برهان على أنه ليس من صنع
البشر ، وإنما هو النور المنبعث عن شمس العلم الإلهى ، والحكم الصادر عن
المقام الربانى ، على لسان الرسول الأمى - صلوات الله عليه ؟ .

هذا وقد جاء فى الكتاب من أخبار الغيب ما صدقته حوادث الكون ،
كالخبر فى قوله : (٣٠ : ٢) غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم
سيغلبون فى بضع سنين) وكالوعد الصريح فى قوله : (٢٤ : ٥٥) وعد الله الذين
آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من
قبلهم) الآية . وقد تحقق جميع ذلك ، وفى القرآن كثير من مثل هذا ، يحيط
به من يتلوه حق تلاوته .

ومن الكلام على الغيب فيه : ما جاء فى تحدى العرب به ، واكتفائه فى
الرجوع عن دعواه بأن يأتوا بسورة من مثله ، مع سعة البلاد العربية ووفرة
سكانها وتباعد أطرافها وانتشار دعوته على لسان الوافدين إلى مكة من جميع
أرجائها ومع أنه لم يسبق له صلى الله عليه وسلم السياحة فى نواحيها والتعرف
برجالها ، وقصور العلم البشرى عادة عن الإحاطة بما أودع فى قوى أمة عظيمة
كالأمة العربية ؛ فهذا القضاء الخاتم منه بأنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء من

مثل ما تمجداهم به ليس قضاء بشرياً ، ومن الصعب بل من المتعذر أن يصدر عن عاقل التزام كالذى التزمه ، وشرط كالذى شرطه على نفسه . لغلبة الظن عند من له شيء من العقل أن الأرض لا تخلو من صاحب قوة مثل قوته^(١) وإنما

(١) يشير إلى قوله تعالى : (وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين * فإن لم تفعلوا - ولن تفعلوا - فاتقوا النار) الخ فالإخبار بالغيب فيه قوله « * ولن تفعلوا » : وكان هذا بعد التصريح بعجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله . قد يقال إن بعض دعاة الضلال فى بلاد الفرس والهند قد تحدوا مثل هذا التحدى فى بعض ما كتبوه لإثبات ما ادعوه من الوحي إليهم أو الألوهية لأنفسهم ، ولم نعلم أن أحداً تصدى لمعارضتهم . ونقول فى الجواب على تقدير تسليم الدعوى : إن أولئك لم يكونوا أولى شأن يبالى بدعوتهم وتحديهم بل من الموسوسين (كالباب والقاديانى مسيح الهند الدجال) وكان جل ماجاءوا به من ذلك أشبه باللغو منه بكلام العقلاء أو النبيين ، وما كان لعاقل أن يعارض المجانين ، ولا لبلغ أن يحاكي هذيان المحمومين والمصروعين ، ولا يزال يظهر أمثالهم فى تلك البلاد وغيرها ولا يبالى بهم أحد ، ولكن رزق بعضهم الخطوة فى بلاد أعجمية ، أتوا فيها بسخافات جنوا بها على العربية ، وما ادعاه بعضهم من إعجاز بعض ما كتبه فهو ليس كتحدى الأنبياء ، بل كبالغة بعض الأدباء والشعراء ، كالشيخ أحمد فارس الذى قال فى مقدمة كتابه « الساق على الساق » غلوأ فى الغرض به :

عهد إلى ولدى أن يتحديا أسلوبيه وبدفتيه بطيفا

على أنه يوجد أمثال لتلك الكتب السخيفة ، ولهذه الكتب اللطيفة ، ولو قيل لهم أو لبعض أشياعهم . إنها مثلها أو أمث منى فى بابها لأنكروا . ومن ذا الذى يبالى بهم ويقناعهم ؟ وليس شأن القرآن مع ا . ر .

كثيرة فى نفسه وفى كون من جاء به أمياً بلغ الأربعين . وسر فى هذا السن علماً لم يستعد له ولم يزاوله ، وكل من ذكرنا كانوا متعلمين وسو - عليه وسلم قد جاء بأقصى الغايات من أعلى العلوم ولم يسبق له اكتساب شيء مامن الاستعداد له لا علوم العقائد ولا الشرائع ولا الحكمة العملية ولا العلمية ولا التاريخ وفلسفته . . . =

ذلك هو الله المتكلم ، والعليم الخبير هو الناطق على لسانه ، وقد أحاط علمه بقصور جميع القوى عن تناول ما استنهضهم له وبلوغ ما حثهم عليه .

يقول واهم : إن العجز حجة على من عجز ، فإن العجز هو حجة الإحكام وإلزام الخصم ، وقد يلتزم الخصم بعض المسلمات عنده فيفهم ، ويعجز عن الجواب فتلزمه الحجة ، ولكن ليس ذلك بملزم لغيره ، فمن الممكن أن لا يسلم غيره بما سلمه ، فلا يفحمه الدليل ، بل يجد إلى إبطاله أقرب سبيل .

وهو وهم بضمحل بما قدمناه من البيان ، إذ لا يوجد من المشابهة بين إعجاز القرآن وإحكام الدليل إلا أنه يوجد عن كل منهما عجز . وشتان بين المعجزين ، وبعد ما بين وجهتي الاستدلال فيهما ، فإن إعجاز القرآن برهن على أمر واقعي وهو تقاصر القوى البشرية دون مكانته من البلاغة ، وقلنا : « القوى البشرية » لأنه جاء بلسان عربي ، وقد عرف الكتاب عند جميع العرب في عهد النبوة ، وكان حال العصر من البلاغة كما ذكرنا ، وحال القوم في العناد كما بينا ، ومع ذلك لم يمكن للعرب أن يعارضوه بشيء من مبلغ عقولهم .

ولا كان ممتازاً قبله بالبلاغة في الشعر والخطابة ولا الجدل ، ثم جاء هذا الكتاب بالغاية القصوى في هذه العلوم ، وتلك مجزات كثيرة غير معجزة بلاغته وأسلوبه البديع وغير مافية من أنباء الغيب ، وكانت الدواعي لمعارضته قوية ، فإنه زلزل سلطانهم الديني والديني حتى قوضه من أساسه ، ولم يكن لهؤلاء الأدعياء المتأخرين مثل هذا السلطان والتأثير العظيم ، على أن أدهام في الدعاية وهم البهائية يخفون كتابهم الذي سموه الأقدس بدلا من التحدى به ولو أظهروه لافتضحوا به .

فلا يعقل أن فارسياً أو هندية أو رومانياً يبلغ من قوة البلاغة في العربية أن يأتي بما عجز عنه العرب أنفسهم ، وتقاصر القوى جميعها عن ذلك مع التماثل بين النبي وبينهم في النشأة والتربية وامتنياز الكثير منهم بالعلم والدراسة . دليل قاطع على أن الكلام ليس مما اعتيد صدوره عن البشر ، فهو اختصاص من الله سبحانه لمن جاء على لسانه ، ثم ماورد في القرآن من تسجيل العجز عليهم والتعرض للاصطدام بجميع ما أتوا من قوة ، مما يدل على الثقة من أمره على ما سبق تعداده من الأمور التي لا يمكن معها لعقل أن يقف ذلك الموقف ، مع طول الزمن وانفساح الأجل . كل ذلك يدل أن الناطق هو عالم الغيب والشهادة لا رجل يعظ وينصح على العادة .

ثبتت بهذه المعجزة العظمى ، وقام الدليل بهذا الكتاب الباقي ، الذي لا يعرض عليه التغيير ، ولا يتناوله التبديل ، أن محمداً - صلى الله عليه وسلم - رسول الله إلى خلقه ، فيجب التصديق برسالته ، والاعتقاد بجميع ماورد في الكتاب المنزل عليه ، والأخذ بكل ما ثبت عنه من هدى وسنة متبعة . وقد جاء في الكتاب أنه خاتم الأنبياء ، فوجب علينا الإيمان بذلك كذلك .

بقي علينا أن نشير إلى وظيفة الدين الإسلامي وما دعا إليه على وجه الإجمال ، وكيف انتشرت دعوته بالسرعة المعروفة . والسرف في كون النبي - صلى الله عليه وسلم - خاتم المرسلين ، صلوات الله عليه وعليهم أجمعين .

الدين الإسلامى أو الإسلام

هو الدين الذى جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - وعقله من وعاء عنه من صحابته ومن عاصرهم ، وجرى العمل عليه حيناً من الزمن بينهم بلا خلاف ولا اعتساف فى التأويل ولا ميل من الشيع ، وإنى مجله فى هذا الباب مقتدياً بالكتاب المجيد فى التفويض لذوى البصائر أن يفصلوه ، وما سئدى فيما أقول إلا الكتاب ، والسنة القويمة ، وهدى الراشدين .

جاء الدين الإسلامى بتوحيد الله تعالى فى ذاته وأفعاله وتنزيهه عن مشابهة المخلوقين . فأقام الأدلة على أن للكون خالقاً واحداً معصفاً بما دلت عليه آثار صنعه من الصفات العلمية كالعالم والقدرة والإرادة وغيرها ، وهى أنه لا يشبهه شيء من خلقه ، وأن لانسبة بينه وبينهم إلا أنه موجودهم وأنهم له وإليه راجعون : (١١٢ : ١ قل هو الله أحد (٢) الله الصمد (٣) لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد) . وما ورد من ألفاظ الوجه واليدين والاستواء ونحوها له معان عرفها العرب المخاطبون بالكتاب ولم يشتبهوا فى شيء منها ، وأن ذاته وصفاته يستحيل عليها أن تبرز فى جسد أو روح أحد من العالمين ، وإنما يختص سبحانه من شاء من عباده ^(١) بما شاء من علم وسلطان على ما يريد أن يسلطه عليه من

(١) يعنى الأنبياء .

الأعمال ، على سنة الله في ذلك سنّها في علمه الأزلى الذى لا يعتريه التبديل ، ولا يدنو منه التغيير ، وحظر على كل ذى عقل أن يعترف لأحد بشيء من ذلك إلا ببرهان ينتهى فى مقدماته إلى حكم الحس ، وما جاوره من البديهيات التى لا تنقص عنه فى الوضوح بل قد تلوّه ، كاستحالة الجمع بين النقيضين أو أو ارتفاعهما معاً ، أو وجوب أن السكل أعظم من الجزء مثلاً . وقضى على هؤلاء كغيرهم بأنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرراً ، وغاية أمرهم أنهم عباد مكرمون^(١) ، وأن ما يجريه على أيديهم فإنما هو بإذن خاص ويتيسر خاص فى موضع خاص ، لحكمة خاصة . ولا يعرف شأن الله فى شيء من هذا إلا ببرهان ، كما تقدم .

دل هذا الدين بمثل قول الكتاب : (١٦ : ٧٨) والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون^(٢) . والشكر عند العرب معروف أنه تصريف النعمة فيما كان الإنعام بها لأجله . دل بمثل هذا على أن الله وهبنا من الحواس وغرز فينا من القوى ما نصرفه فى وجوهه بمحض تلك الموهبة ، فكل شخص كاسب لعمله بنفسه لها أو عليها .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : (٢١ : ٢٦) وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون) .

(٢) قال المؤلف فى الدرس (لعل) فى القرآن : تعبر دائماً عن الاستعداد أى جعل لكم هذه الآلات ليعدكم بها للشكر أو قال ليعدكم بشكرها لتحصيل جميع العلوم بها ، أى وهذا وما خلقت لأجله بقرينة لاتعلمون شيئاً . قال والافتدة . العقول أين كان عليها سواء أكان الدماغ أو القلب .

وأما ما تتحير فيه مداركنا ، وتقصر دونه قوانا ، وتشعر فيه أنفسنا
بسلطان يقهرها ، أو ناصر يمدّها فيا أدركها العجز عنه على أنه فوق ما تعرفه
من القوى المسخرة لها ، وكان لابد من الخضوع له والرجوع إليه والاستعانة
به ، فذلك ^(١) إنما يرد إلى الله وحده . فلا يجوز أن تخشع إلا له ، ولا تطمئن
إلا إليه . وكذلك جعل شأنها فيما تخافه وترجوه مما تقبل عليه في الحياة
الآخرة ، لا يسوغ لها أن تلجأ إلى أحد غير الله في قبول أعمالها من الطيبات ،
ولا في غفران أفاعيلها من السيئات . فهو وحده مالك يوم الدين .

اجتثت بذلك جذور الوثنية وما وليها ، مما لو اختلف عنها في الصور
والشكل ، أو العبارة واللفظ ، لم يختلف عنها في المعنى والحقيقة . تبع هذا
طهارة العقول من الأوهام الفاسدة التي لا تنفك عن تلك العقيدة الباطلة ،
ثم تنزه النفوس عن الملكات السيئة التي كانت تلازم تلك الأوهام ، وتخلصت
بتلك الطهارة من الاختلاف في المعبودين وعابهم ^(٢) . وارتفع شأن الإنسان ،
وسمت قيمته بما صار إليه من الكرامة ، بحيث أصبح لا يخضع لأحد إلا الخالق .

(١) قوله فذلك الخ: خبر قوله وأما ما تتحير الخ . وحاصل المعنى أن الشعور بوجود قوة
غيبية في الكون هو مما أودع في غرائز البشر ولكن هذه القوة هي لله وحده ، فلا يجوز
أن يتوجه أحد إلى غيره فيما هو غير معتاد من الأسباب المشتركة بين البشر ولو كان نبياً
أو ولياً .

(٢) ذكر المؤلف في الدرس هنا مفاسد المنسبين إلى طرق الصوفية واختلافهم . فلا يتركز
من يعلم .

السموات والأرض ، وقاهر الفاس أجمعين . وأبيح ^(١) لكل أحد بل فرض عليه أن يقول كما قال إبراهيم : (٦ : ٧٩) إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين) وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول : « ٦ : ١٦٢ » إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ^(٢) لله رب العالمين . (١٦٣) لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين) .

تجلت بذلك للإنسان نفسه ، حرة كريمة ، وأطلقت إرادته من القيود التي كانت تعقدها بإرادة غيره ، سواء كانت إرادة بشرية ^(٣) ظن أنها شعبة من الإرادة الإلهية - أو أنها هي - كإرادة الرؤساء والمسيطرين ، أو إرادة موهومة اخترعها الخيال كما يظن في القبور والأشجار والكواكب ونحوها . وافكت عزمته من أسر الوسائط والشفعاء ، والمتكهنات والعرفاء ، وزعماء السيطرة على الأسرار ، ومنتحلي حق الولاية على أعمال العبد فيما بينه وبين الله ،

(١) عبر بأبيح للإشارة إلى أن ذلك كان محظوراً عند الأمم السابقة ، فلم يكن يباح لأحد أن يتوجه إلى الله بدون واسطة الرئيس الديني فيكونوا حنفاء . والحنيف المائل عن الباطل إلى الحق الملزم له . فمن يتوجه إلى غير الله ليقربه إلى الله فليس بحنيف .

(٢) أي إن صلاتي وجميع عبادتي وحياتي وشؤوني ومماتي وما بعده كل ذلك لله وحده لا أتوجه فيه إلى مرضاة غيره ولا أستعين أحداً على شيء منه استعانة معنوية بل إياه أستعين ، مهتدياً بما شرعه من الدين .

(٣) قال المؤلف كإرادة القديس والكهنة الذين يأتي ذكرهم مرتباً .

الزاعمين أنهم واسطة النجاة ، وبأيديهم الإشقاء والإسعاد ، وبالجملة فقد أعتقت
روحه من العبودية للمحتالين والدجالين .

صار الإنسان بالتوحيد عبداً لله خاصة حرّاً من العبودية لكل ما سواه ،
فكان له من الحق ما للمحر على الحر ، لا على في الحق ولا وضع ، ولا سافل
ولا رفيع ، ولا تفاوت بين الناس إلا بتفاوت أعمالهم ، ولا تفاضل إلا بتفاضلهم
في عقولهم ومعارفهم ، ولا يقربهم من الله إلا طهارة العقل من دنس الوهم ،
وخلوص العمل من العوج والرياء ، ثم بهذا خلصت أموال الكاسبين ، وتمجّص
الحق فيها للفقراء والمساكين والمصالح العامة ، وكفت عنها أيدي العالة وأهل
البطالة ، ممن كان يزعم الحق فيها بصفته ورتبته لا بعمله وخدمته .

طالب الإسلام بالعمل كل قادر عليه ، وقرر أن لكل نفس ما كسبت
وعليها ما اكتسبت (٩٩ : ٧ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره (٨) ومن يعمل
مثقال ذرة شراً يره) (٥٣ : ٣٩ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) وأباح لكل
أحد أن يتناول من الطيبات ما شاء أكلاً وشرباً ولباساً وزينة ، ولم يحظر عليه
إلا ما كان ضاراً بنفسه أو بمن يدخل في ولايته ، أو ما تعدى ضرره إلى غيره ،
وحدد له في ذلك الحدود العامة ، بما ينطبق على مصالح البشر كافة ، فكفل
الاستقلال لكل شخص في عمله ، واتسع المجال لتسابق الهمم في السعى حتى لم
يعد لها عقبة تعثر بها ، اللهم إلا حقاً محترماً تصطدم به .

أنهى الإسلام على التقليد ، وحمل عليه حملة لم يرد لها عند القدر ، فبددت
خياله المتغلبة على النفوس ، واقتلعت أصوله الراسخة في المدارك ، ونسفت ما كان
له من دعائم وأركان في عقائد الأمم (*) .

صاح بالعقل صيحة أزعجته من سباته ، وهبت به من نومة طال عليه
الغيب فيها ، كلما نفذ إليه شعاع من نور الحق ، خلصت إليه هينة من سدة
هياكل الوهم : « ثم فإن الليل حالك والطريق وعرة والغاية بعيدة والراحة قليلة ،
والأزواد قليلة » .

علا صوت الإسلام على وساوس الطغام ، وجهر بأن الإنسان لم يخلق
ليقاد بالزمام ، ولكنه فطر على أن يهتدى بالعلم والأعلام - أعلام الكون
ودلائل الحوادث - وإنما المعلمون منبهون ومرشدون ، وإلى طريق البحث
هادون .

(*) ذكر المؤلف منها في الدرس ثلاثا :

١ - احترام المرء لأبائه ومريه .

٢ - اعتقاد عظمة سلفه من رجال الدين .

٣ - الحذر من إنكار الناس المحتفين به واعتراضهم عليه إذا حاول أن يخرج عما هم
عليه ، أي فمن لم يحترم نفسه واستقلال فكره وعمره نفسه على الأخذ بما يعتقد أنه الحق وإن
خالف الآباء والعلماء والأحياء والأموات غير المعصومين من الخطأ فلا يمكنه أن ينطلق من
خيود التقليد . وسيأتى في كلامه ما يهدم تلك القواعد والأركان .

صرح في وصف أهل الحق بأنهم : (٣٩ : ١٨) الذى يستمعون القول فيتبعون أحسنه) فوصفهم بالتمييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ، ليأخذوا بما عرفوا حسنه ، ويطرحوا ما لم يتبينوا صحته ونفعه ، وما لى الرؤساء فأنزلهم من مستوى كانوا فيه يأمررون وينهون ، ووضعهم تحت أنظار مرءوسيهـم ينخبرونهم كما يشاءون ، ويمتحنون مزاعمهم حسبما يحكمون ، ويقضون فيها بما يعلمون ويتيقنون لا بما يظنون ويتوهمون .

سرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الآباء ، وما توارثه عنهم الأبناء ، وسجل الحق والسفاهة على الآخذين بأقوال السابقين ، ونبه على أن السبق فى الزمان ، ليس آية من آيات العرفان ، ولا مسمياً لعقول على عقول ، ولا لأذهان على أذهان ، وإنما السابق اللاحق فى التمييز والفطرة سيان ، بل للاحق من علم الأحوال الماضية ، واستعداده للنظر فيها والانتفاع بما وصل إليه من آثارها فى الكون ، ما لم يكن لمن تقدمه من أسلافه وآبائه ، وقد يكون من تلك الآثار التى ينتفع بها أهل الجيل الحاضر ظهور العواقب السيئة لأعمال من سبقهم ، وطغيان الشر الذى وصل إليهم بما اقترفه سلفهم (٦ : ١١) قل سبروا فى الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين) وأن أبواب فضل الله لم تغلق دون طالب ، ورحمته التى وسعت كل شىء لن تضيق عن دائب .

عاب أرباب الأديان فى اقتفائهم أثر آبائهم ، ووقوفهم عند ما اختطته

لهم سيرة أسلافهم ، وقولهم : (٣١ : ٢١ بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا) (٢٢ : ٤٣)
إننا وجدنا آباءنا على أمة وإننا على آثارهم مهتدون) .

فأطلق بهذا سلطان العقل من كل ما كان قيده ، وخلصه من كل تقليد
كان استعبده ، وردّه إلى مملكته ، يقضى فيها بحكمه وحكمته مع الخضوع في
ذلك لله وحده والوقوف عند شريعته ، ولا حد للعمل في منطقة حدودها ولا نهاية
للنظر يمتد تحت بنودها .

بهذا وما سبقه تم للإنسان بمقتضى دينه أمران عظيمان ، طالما حرم منهما ،
وهما : استقلال الإرادة ، واستقلال الرأى والفكر ، وبهما كملت له إنسانيته ،
واستعد لأن يبلغ من السعادة ما هيأه الله بحكم الفطرة التى فطر عليها . وقد قال
بعض حكماء الغربيين من متأخريهم : إن نشأة المدنية في أوربا إنما قامت على هذين
الأصلين ، فلم تنهض النفوس للعمل ، ولم تتحرك العقول للبحث والنظر ، إلا
بعد أن عرف العدد الكثير أنفسهم ، وأن لهم حقاً في تصريف اختيارهم وفي
طلب الحقائق بمقولاتهم . ولم يصل إليهم هذا النوع من العرفان إلا في الجيل
السادس عشر من ميلاد المسيح وقرر ذلك الحكيم أنه شعاع سطع عليهم
من آداب الإسلام ، ومعارف المحققين من أهله في تلك الأزمان .

رفع الإسلام بكتابه المنزل ما كان وضعه رؤساء الأديان من الحجر على عقول
المتدينين في فهم الكتب السماوية ، استثنائاً من أولئك الرؤساء بحق الفهم لأنفسهم .
بوضئنا به على كل من لم يلبس لباسهم ولم يسلك مسلكهم لنيل تلك الرتبة المقدسة ، ففرضوا

على العامة أو أباحوا لهم أن يقرأوا قطعاً من تلك الكتب لكن على شريطة أن لا يفهموها وأن لا يطيلوا أنظارهم إلى ما ترمى إليه . ثم غالوا في ذلك فخرموا أنفسهم أيضاً مزية الفهم ، إلا قليلاً ، ورموا عقولهم بالقصور عن إدراك ما جاء في الشرائع والنبوءات ، ووقفوا كما وقفوا بالناس عند تلاوة الألفاظ تعبداً بالأصوات والحروف (١) فذهبوا بحكمة الإرسال ، فجاء القرآن يلبسهم عار ما فعلوا ، فقال : (٢ : ٧٨) ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون (٦٢ : ٥) مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً ، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين .

أما الأماني فقسرت بالقراءات والتلاوات أي لا يعلمون منه إلا أن يتلوه ، وإذا ظنوا أنهم على شيء مما دعا إليه فهو عن غير علم بما أودعه ، وبلا برهان على ما تخيلوه عقيدة وظنوه ديناً . وإذا عن لأحدهم أن يبين شيئاً من أحكامه ومقاصده لشهوة دفعته إلى ذلك جاء فيما يقول بما ليس منه على يده ، واعتسف في التأويل وقال هذا من عند الله (٢ : ٧٩) فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم

(١) أي ووقفوا بأنفسهم كما وقفوا بالناس المقلدين لهم عند ألفاظ الكتاب دون معانيه ومقاصده ، وكذلك فعل الذين اتبعوا سنتهم من المسلمين مصداقاً لما أنبا به الرسول صلى الله عليه وسلم وأما تعبدنا بالقرآن فهو لأجل تدبره والاهتداء به ثم لأجل حفظه وتبليغه ، فهما مقصدان .

ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً (وأما الذين قال: إلههم لم يحملوا التوراة وهى بين أيديهم بعد ما حملوها (١) فمنهم الذين لم يعرفوا منها إلا الألفاظ ، ولم تسم عقولهم إلى درك ما أودعته من الشرائع والأحكام ، فعميت عليهم بذلك طرق الاهتداء بها ، وطمست عن أعينهم أعلام الهداية التى نصبت بإنزالها ، فحق عليهم ذلك المثل الذى أظهر شأنهم فيما لا يليق بنفس بشرية أن تظهر به : مثل الحمار الذى يحمل الكتب ولا يستفيد من حملها إلا العناء والتعب ، وقصم الظهر وانهار النفس ، وما أشنع شأن قوم انقلببت بهم الحال ، فما كان سبباً فى إسماعهم - وهو التنزيل والشرعة - أصبح سبباً فى شقاءهم بالجهل والغباوة .

وبهذا التفريع ونحوه ، وبالدعوة العامة إلى الفهم ، وتمحيص الأبواب للتفقه واليقين - مما هو منتشر فى القرآن العزيز - فرض الإسلام على كل ذى دين أن يأخذ بحظه من علم ما أودع الله فى كتبه وما قرر من شرعه ، وجعل الناس ذلك سواء بعد استيفاء الشرط بإعداد ما لا بد منه للفهم ، وهو سهل المنال على الجمهور الأعظم من المتدينين ، لا تخص به طبقة من الطبقات ، ولا يحتكر مزيته وقت من الأوقات .

(١) حملوها بضم الحاء وتشديد الميم : كلفوا حملها ، وذلك قوله تعالى لموسى كما حكاه فى القرآن: (فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها)

جاء الإسلام والناس شيع في الدين ، وإن كانوا - إلا قليلا - في جانب^(١) من اليقين ، يتنابدون ويتلاعنون ، ويزعمون في ذلك بأنهم بحبل الله مستمسكون ، فرقة وتخالف وشغب ، يظنونها في سبيل الله أقوى سبب . أنكر الإسلام ذلك كله ، وصرح تصريحاً لا يحتمل الريبة : بأن دين الله في جميع الأزمان وعلى ألسن جميع الأنبياء واحد . قال الله تعالى : (٣ : ١٩) إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم) (٢ : ٦٧) ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين) (٤٣ : ١٣) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) (٣ : ٦٤) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) وكثير من ذلك بطول إirاده في هذه الوريقات ، والآية الكريمة التي تعيب على أهل الدين ما نزعوا إليه من الاختلاف والمشاقة مع ظهور الحجة واستقامة الحجة لهم في علم ما اختلفوا فيه - معروفة لكل من قرأ القرآن وتلاه حق تلاوته .

نص الكتاب على أن دين الله في جميع الأزمان هو إفراده بالربوبية ،

(١) أى بمزلة ، وقد تكرر هذا الاستعمال في كلامه .

والاستسلام له وحده بالعبودية ، وطاعته فيما أمر به ونهى عنه ، مما هو مصلحة للبشر (١) وعماد لسعادتهم في الدنيا والآخرة ، وقد ضمنه كتبه التي أنزلها على المصطفين من رسله ، ودعا العقول إلى فهمه منه ، والعزائم إلى العمل به ، وأن هذا المعنى من الدين هو الأصل الذي يرجع إليه عند هبوب ريح التخالف ، وهو للميزان الذي توزن به الأقوال عند التناصف . وأن اللجاج والراء في الجدل فراق مع الدين وبعد عن سنته ومتى روعيت حكمته ولوحظ جانب العناية بالإلهية في الإنعام على البشر به ، ذهب الخلاف وتراجعت القلوب إلى هداها ، وسار الكافة في مرشدهم إخواناً بالحق مستمسكين ، وعلى نصرته متعاونين .

وأما صور العبادات وضروب الاحتفالات مما اختلفت فيه الأديان الصحيحة ، سابقها مع لاحقها ، واختلاف الأحكام متقدمها مع متأخرها ، فصدره رحمة الله ورأفته في إيتاء كل أمة وكل زمان ما علم فيه الخير للأمة والملاءمة للزمان ، وكما جرت سنته - وهو رب العالمين - بالتدريج في تربية الأشخاص ، من خارج من بطن أمه لا يعلم شيئاً ، إلى راشد في عقله ، كامل

(١) قوله : مما هو إلخ صفة لما أمر به ونهى عنه كاشفة لامفهوم لها . والسياق استئناف لمبيان وحدة الدين الجملة فيما قبله فصل فيه ما اتحد فيه الدين من أصول ومقاصد ، ثم ما اختلف فيه من شرائع ومناهج ، المنصوص في قوله تعالى (٥ : ٤٨ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً) مع الإمام بحكمة ذلك ، وهو الحقائق التي لم يسبقه إليها سابق .
(م - ١٠)

فى نشأته ، يمزق الحجب بفكره ، ويواصل أسرار الكون بنظره ، كذلك لم تختلف سنته ولم يضطرب هديه فى تربية الأمم ، فلم يكن من شأن الإنسان فى جملة ونوعه أن يكون فى مرتبة واحدة من العلم وقبول الخطاب من يوم خلقه الله إلى يوم يبلغ من الكمال منتهاه ، بل سبق القضاء بأن يكون شأن جملة فى النمو قائماً على مقررته الفطرة الإلهية فى شأن أفرادها ، وهذا من البديهيات التى لا يصح الاختلاف فيها ، وإن اختلف أهل النظر فى بيان ما تفرع منه فى علوم وضعت للبحث فى الاجتماع البشرى خاصة ، فلا نطيل الكلام فيه ها هنا .

* ترقى الأديان بترقى الإنسان وكما لها بالاسلام

جاءت أديان ، الناس من فهم مصالحهم العامة ، بل والخاصة ، فى طور أشبه بطور الطفولة للناسخ الحديث العهد بالوجود ، لا يأنف منه إلا ما وقع تحت حسه ، ويصعب عليه أن يضع الميزان بين يومه وأمسه ، وأن يتناول بذهنه من المعانى ما لا يقرب من لسه ، ولم ينفث فى روعه من الوجدان الباطن ما يعطفه

(*) العنوان للناسخ ، وهو لتنبية ذهن القارئ فان الموضوع من أهم حكم الدين وحجة عليه اجتماعية على نسخ الإسلام لما قبله من الشرائع ، وعلى كونه الدين الأخير الذى لا يحتاج البشر إلى الأنبياء والوحى السماوى بعده ، وقد اشتدت الحاجة إلى بيان ذلك فى هذا العصر ، ولم يسبق الأستاذ الإمام إليه أحد فيما نعلم .

على غيره من عشيرته أو ابن جنسه ، فهو من الحرص على ما يقيم بقاء شخصه ،
في هم شاغل عما يلقي إليه فيما يصله بغيره ، اللهم إلا يبدأ تصل إلى فيه بطعام ،
أو تسنده في قعود أو قيام ، فلم يكن من حكمة تلك الأديان أن تخاطب الناس
بما يلطف في الوجدان ، أو يرقى إليه بسلم البرهان ، بل كان من عظيم الرحمة أن
تسير بالأقوام - وهم عيال الله - سير الوالد مع ولده في سذاجة السن ، لا يأتيه إلا من
قبل ما يحسه بسمعه أو ببصره ، فأخذتهم بالأوامر الصادقة ، والزواجر الرادعة .
وطالبتهم بالطاعة ، وحملتهم فيها على مبلغ الاستطاعة ، كلفتهم بمعقول المعنى جلي
الغاية وإن لم يفهموا معناه ، ولم تصل مداركهم إلى سرمداء ، وجاءتهم من الآيات
بما تطرف له عيونهم ، وتنفعل به مشاعرهم ، وفرضت عليهم من العبادات ما يليق
بجاهلهم هذه (١) .

ثم مضت على ذلك أزمان علمت فيها الأقوام وسقطت ، وارتفعت
وانحطت ، وجربت وكسبت ، وتخالفت واتفقت ، وذاقت من الأيام آلاماً ،
وتقلب في السعادة والشقاء أياماً وأياماً ، ووجدت الأنفس بنفث الحوادث .
ولقن الكوارث ، شعوراً أدق من الحس وأدخل في الوجدان ، لا يرتفع
في الجملة عما تشعر به قلوب النساء أو تذهب معه نزعات الفلمان ، فجاء دين
يخاطب العواطف . ويفاجي المراحم ، ويستعطف الأهواء ، ويحدث خطرات
القلوب ، فشرع للناس من شرائع الزهادة ما يصرفهم عن الدنيا بجملتها ، ويوجه

(١) هذه صفة ديانات آخرها الديانة الموسوية . وما يليها فهو صفة المسيحية .

وجوهم نحو الملكوت الأعلى ، ويتقضى من صاحب الحق أن لا يطالب به ولو بحق ، ويفلق أبواب السماء في وجوه الأغنياء ، وما ينحو نحو ذلك مما هو معروف . وسن للناس سنناً في عبادة الله تتفق مع ما كانوا عليه ، ودعاهم إليه . فلاقى من تعلق النفوس بدهوته ما أصح من فاسدها ، ودأوى من أمراضها ، ثم لم يمض عليه بضعة أجيال حتى ضعفت العزائم البشرية عن احتمالها ، وضاعت الذرائع عن الوقوف عند حدوده والأخذ بأقواله ، ووقر في الظنون أن اتباع وصاياه ضرب من المحال ، فهب القائلون عليه أنفسهم لمنافسة الملوك في السلطان ، ومزاحمة أهل الترف في جمع الأموال ، وانحرف الجمهور الأعظم منهم عن جادته بالتأويل ، وأضافوا عليه ما شاء الهوى من الأباطيل .

هذا كان شأنهم في السجايا والأعمال : نسوا طهارته ، وباعوا نزاهته ، أما في العقائد فتفرقوا شيعاً ، وأحدثوا بدعاً ، ولم يستمسكوا من أصوله إلا بما ظنوه من أشد أركانها ، وتوهموه من أقوى دعائمها ، وهو حرمان العقول من النظر فيه ، بل وفي غيره من دقائق الأكوان ، والحظر على الأفكار أن تنفذ إلى شيء من سرائر الخلقة ، فصرحوا بأن لا وفاق بين الدين والعقل ، وأن الدين من أشد أعداء العلم ، ولم يكف الذهاب إلى ذلك أن يأخذ به نفسه ، بل جد في حمل الناس على مذهبه بكل ما يملك من حول وقوة ، وأفضى الغلو في ذلك بالأنفس إلى نزعة كانت أشأم النزعات على العالم الإنساني ، وهي نزعة الحرب بين أهل الدين ، للإلزام ببعض قضايا الدين ، فتقوض الأصل

وتغرمت العلاقات بين الأهل ، وحلت القطيعة محل التراحم ، والتخاصم مكان التعاون ، والحرب محل السلام ، وكان للناس على ذلك إلى أن جاء الإسلام .

* * *

كانت سنن الاجتماع البشرى قد بلغت (١) بالإنسان أشده ، وأعدته الحوادث الماضية إلى رشد ، فجاء الإسلام يخاطب العقل ، ويستصرخ الفهم واللب ، ويشركه مع العواطف والإحساس في إرشاد الإنسان إلى سعادته الدنيوية والأخروية ، وبين للناس ما اختلفوا فيه ، وكشف لهم عن وجه ما اختصموا عليه ، وبرهن على أن دين الله في جميع الأجيال واحد ، ومشيبته في إصلاح شئونهم وتطهير قلوبهم واحدة ، وأن رسم العبادة على الأشباح ، إنما هو لتجديد الذكرى في الأرواح ، وأن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب ، وطالب المكلف برعاية جسده كما طالبه بإصلاح سره ، ففرض نظافة الظاهر ، كما أوجب طهارة الباطن ، وعد كلا الأمرين طهراً مطلوباً ، وجعل روح العبادة الإخلاص ، وأن ما فرض من الأعمال ، إنما هو لما أوجب من التحلى بمكارم الأخلاق (٢٩ : ٤٥) إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (٧٠ : ١٩) إن الإنسان خلق هالوعاً (٢٠) إذا مسه الشر جزوعاً

(١) ذكر الأستاذ ضمير السنن هنا وفي تفسير جزء عم سهواً ثم أنه تنبأ لكون السنن مؤتة فأمر بتصحيحها في جزء عم بعد طبعه ونسى تصحيحها هنا فصححناها اتباعاً لتصحيحه هناك وإن كان التأنيب مجازياً .

(٢١) وإذا مسه الخير منوعاً (٢٢) إلا المصابين) ورفع الغنى الشاكر إلى مرتبة الفقير الصابر ، بل ربما فضله عليه ، وعامل الإنسان في مواعظه معاملة الناصح الهادي للرجل الرشيد ، فدعاه إلى استعمال جميع قواه الظاهرة والباطنة ، وصرح بما لا يقبل التأويل : أن في ذلك رضا الله وشكر نعمته ، وأن الدنيا مزرعة الآخرة ، ولا وصول إلى خير العقبى ، إلا بالسعى في صلاح الدنيا .

التفت إلى أهل العناد فقال لهم : (٢٧ : ٦٤ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين) وعنف النازعين إلى الخلاف والشقاق على ما زعزعوا من أصول اليقين ، ونص على أن التفرق بغي وخروج عن سبيل الحق المبين ، ولم يقف في ذلك عند حد الموعظة بالكلام والنصيحة بالبيان ، بل شرع شريعة الوفاق وقررها في العمل ، فأباح للمسلم أن يتزوج من أهل الكتاب ، وسوغ مؤاكلتهم ، وأوصى أن تكون مجادلتهم بالتي هي أحسن .

ومن المعلوم أن المجانسة هي رسول المحبة وعقد الألفة ، والمصاهرة إنما تكون بعد التحاب بين أهل الزوجين والارتباط بينهما بروابط الائتلاف . وأقل ما فيها محبة الرجل لزوجته وهي على غير دينه ، قال تعالى : (٣٠ : ٢١) ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) ثم أخذ العهد على المسلمين أن يدافعوا عن من يدخل في ذمتهم من غيرهم كما يدافعون عن أنفسهم ، ونص على أن لهم مالنا وعليهم ما علينا ، ولم يفرض

عليهم جزاء ذلك إلا زهيداً يقدمونه من ما لهم ، ونهى بعد أداء الجزية (١) عن كل إكراه في الدين ، وطيب قلوب المؤمنين في قوله : (يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) فعليهم الدعوة إلى الخير بالتي هي أحسن ، وليس لهم ولا عليهم أن يستعملوا أى ضرب من ضروب القوة في الحمل على الإسلام ، فإن نوره جدير أن يخترق القلوب ، وليست الآية في الأمر بالمعروف بين المسلمين فإنه لا اعتداء إلا بعد القيام به . كل ذلك ليُرشد الناس إلى أن الله لم يشرع لهم الدين ليتفرقوا فيه ، ولكن ليهديهم إلى الخير في جميع نواحيه .

رفع الإسلام كل امتياز بين الأجناس البشرية ، وقرر لكل فطرة شرف بالنسبة إلى الله في الخلقة ، وشرف إندراجها في النوع الإنساني في الجنس والفصل والخاصة . وشرف استعدادها بذلك لبلوغ أعلى درجات الكمال الذي أعده الله لنوعها ، على خلاف مارعه للمتعللون من الاختصاص بمزايا حرم منها غيرهم ، وتسجيل الخسة على أصناف زعموا أنها لن تبلغ من الشأن أن

(١) فيه أن النهي عن الإكراه في الدين نزل قبل سورة (براءة) التي شرع فيها أخذ الجزية . فالإكراه في الدين ممنوع في الإسلام مطلقاً . ولكن إذا أراد المسلمون محاربة قوم من الكافرين لتعديدهم عليهم أو تهديدهم لدعوتهم مثلاً ، وجب عليهم أن يدعوا أولاً إلى الإسلام بالاختيار فإن أسلموا حرم قتالهم ، وإن لم يسلموا دعواهم إلى أداء الجزية إن كانوا من أهلها ، كما أنهم يقولون لهم إنكم أجبأتمونا إلى حربكم فنحن نقدم عليها إلا أن تسلموا أو تؤدوا الجزية ، وهذا لا يمنع من الصلح إذا اتفق عليه الفريقان .

تلحق غبارهم (١) فأماتوا بذلك الأرواح في معظم الأمم ، وصيروا أكثر الشعوب هياكل وأشباحاً .

هذه عبادات الإسلام على ما في الكتاب وصحيح السنة ، تتفق على ما يليق بجلال الله وسمو وجوده عن الأشباه ، وتلتئم مع المعروف عند العقول السليمة . فالصلاة ركوع وسجود ، وحركة وسكون ، ودعاء وتضرع ، وتسبيح وتعظيم ، وكلها تصدر عن ذلك الشعور بالسلطان الإلهي الذي يفمر القوة البشرية ويستغرق الحول ، فتخشع له القلوب ، وتستغذي له النفوس ، وليس فيها شيء يعاود على تناول العقل إلا نحو تحديد عدد الركعات ، أو رمي الجمرات ، على أنه مما يسهل التسليم فيه لحكمة العليم الخبير (٢) . وليس فيه من ظاهر العبث واستحالة المعنى ما يحل بالأصول التي وضعها الله للعقل في الفهم والتفكير .

(١) هذا الامتياز لا يزال يدعيه أكثرهم ولا سيما الأفرنج ، وأخشه كون الهندوس ثلاث طبقات ، الطبقة السفلى تعد رجساً عند من فوقها ، لا تشاركها في اجتماع ولا عبادة ولا مخالطة .

(٢) شبه الفزالي ذلك باختلاف مقادير الدواء المركب من أجزاء مختلفة ، بعضها كثير وبعضها ، لئلا يكون هذا التفاوت في القلة والكثرة يفرض على علم الطبيب الذي وصف الدواء ، وأن المريض يكفيه الثقة بعلمه والانتفاع بدوائه . فإذا قال بعد ذلك : أنا لا أقبل منه الدواء إلا بعد أن أعلم فائدة كل جزء منه وفائدة مقداره - كان أحق ومات بدائه ، وأن ثقة المؤمن بعلم الله وحكمته أقوى وأكمل من كل ثقة بغيره من طبيب وصيدلي وسواهما . وزاد على ذلك ثبوت فائدة الصلاة والحج وسائر العبادات في تطهير النفس من الشرور ونهيها عن الفحشاء والمنكر .

وأما الصوم (١) فخرمان يعظم به أمر الله في النفس ، وتعرف به مقادير النعم عند فقدها ، ومكانة الإحسان الإلهي في التفضل بها (٢ : ١٨٣ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (٢)) .

وأما أعمال الحج فتذكير للإنسان بأوليات حاجاته ، وتعهد له بتمثيل المساواة بين أفراده - ولو في العمر مرة - يرتفع فيها الامتياز بين الغنى والفقير ، والصعلوك والأمير ، ويظهر الجميع في معرض واحد مكشوفى الرؤوس متجردين عن الخيط ، وحدت بينهم العبودية لله رب العالمين ، كل ذلك مع استبقائهم في الطواف ، والسعى ، والمواقف ، ولس الحجر ، ذكرى إبراهيم عليه السلام وهو أبو الدين ، واستقرار يقينهم على أن لا شيء من تلك البقايا الشريفة يضر أو ينفع . وهذا الإذعان الكريم في كل عمل من أعمال العبادات الإسلامية مقرون بما يدل على التنزيه ، وتقديس الله عما يوهم التشبيه (٣) .

(١) كان ينبغي أن يوضح هنا حكمة الزكاة ، ولكنه أخرها إلى مناسبة أخرى ، وستأتي في ١٥٨ .

(٢) راجع تفسيرها وقول المؤلف فيها في ص ١٥٧ ج ٢ تفسير النار طبعة أولى و ١١٤ طبعة ثانية .

(٣) عبارة الرسالة الأولى هنا « وشعار هذا الإذعان الكريم في كل عمل : « الله أكبر » وكان المؤلف صحيح العبارة في حاشية نسخة الدرس هكذا « وهم مع هذا الإذعان الكريم في كل عمل مقرون بما ينزه الله عن التشبيه والتجسيم ، ثم صححها ثالثة في الجدول بما أثبتناه هنا .

أين هذا كله مما تجد في عبادات أقوام آخرين ، يضل فيها العقل ، ويتعذر معها
خلاص السر للتنزيه والتوحيد .

كشف الإسلام عن العقل غمة من الوهم فيما يعرض من حوادث الكون
الكبير « العالم » والكون الصغير « الإنسان » فقرر أن آيات الله الكبرى
في صنع العالم إنما يجرى أمرها على السنن الإلهية (١) التي قدرها في علمه الأزلي
لا يغيرها شيء من الطوارئ الجزئية ، غير أنه لا يجوز أن يفشل شأن الله فيها ،
بل ينبغي أن يحيا ذكره عند رؤيتها ، فقد جاء على لسان النبي - صلى الله عليه وسلم :
إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا
رأيتم ذلك فاذكروا الله حتى ينجلي » وفيه التصريح بأن جميع آيات الكون
تجرى على نظام واحد لا يقضى فيه إلا العناية الأزلية على السنن التي أقامته عليها

ثم أباط اللثام عن حال الإنسان في النعم ، التي يتمتع بها الأشخاص أو الأمم ،
والمصائب التي يرزءون بها ، ففصل بين الأمرين فصلا لا مجال معه للخطأ
بينها . فاما النعم التي يتمتع الله بها بعض الأشخاص في هذه الحياة ، والرزايا التي
يرزأ بها في نفسه فكثيرة منها : كالثروة ، والجاه ، والقوة ، والبنين ، أو الفقر والضعف ،

(١) راجع تفسير قوله تعالى : (٣ : ١٣٧) قد خلت من قبلكم سنن) وما قاله المؤلف
في تفسيرها في الجزء السادس من المجلد الحادي عشر من المنار أوفى ص ١٣٨ من جزء
التفسير الرابع .

والضعف، والفقد، ربما يكون كاسبها أو جالها ما عليه الشخص في سيرته من استقامة وعوج، وأطاعة وعصيان، وكثيراً ما أمهل الله بعض الطغاة البغاة، أو الفجر الفسقة، وترك لهم متاع الحياة الدنيا إنظاراً لهم، حتى يتلقاهم ما أعد لهم من العذاب المقيم في الحياة الأخرى، وكثيراً ما امتعجن الله الصالحين من عباده، وأثنى عليهم في الاستسلام لحكمه، وهم الذين إذا أصابتهم مصيبة عبروا عن إخلاصهم في التسليم بقولهم: (٢ : ١٥٦) إنا لله وإنا إليه راجعون) فلا غضب زيد ولا رضا عمرو، ولا إخلاص سريرة ولا فساد عمل، مما يكون له دخل في هذه الرزايا، ولا في تلك النعم الخاصة، اللهم إلا فيما ارتباطه بالعمل ارتباط المسبب بالسبب على جرى العادة، كارتباط الفقر بالإسراف، والذل بالجن، وضياع السلطان بالظلم، وارتباط الثروة بحسن التدبير في الأغلب، والمسكينة عند الناس بالسعى في مصالحهم على الأكثر، وما يشبه ذلك مما هو مبين في علم آخر.

وأما شأن الأمم فليس على ذلك، فإن الروح الذي أودعه الله جميع شرائعه الإلهية من تصحيح الفكر، وتسديد النظر، وتأديب الأهواء، وتحديد مطامح الشهوات، والدخول إلى كل أمر من بابه، وطلب كل رغبة من أسبابها، وحفظ الأمانة، واستشعار الأخوة، والتعاون على البر، والتناصح في الخير والشر. وغير ذلك من أصول الفضائل - ذلك الروح هو مصدر حياة الأمم ومشرق سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة (٣ : ١٤٥) ومن يرد ثواب الدنيا

نُورُهُ مِنْهَا (١) وَلَنْ يَسْلُبَ اللَّهُ عَنْهَا نِعْمَتَهُ مَا دَامَ هَذَا الرُّوحُ فِيهَا : يَزِيدُ اللَّهُ النِّعَمَ بِقُوَّتِهِ ، وَيَنْقُصُهَا بِضَعْفِهِ ، حَتَّى إِذَا فَارَقَهَا ذَهَبَتِ السَّعَادَةُ عَلَى أَثَرِهِ وَتَبَعَتْهُ الرَّاحَةُ إِلَى مَقَرِّهِ ، وَاسْتَبْدَلَ اللَّهُ عِزَّةَ الْقَوْمِ بِالذِّلِّ (٢) وَكَثَرَهُم بِالْقَلِّ ، وَنَعِيمَهُم بِالشَّقَاءِ ، وَرَاحَتَهُم بِالْعَنَاءِ ، وَسَلَطَ عَلَيْهِمُ الظَّالِمِينَ أَوْ الْعَادِلِينَ فَأَخَذَهُم بِهِمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ سَاهُونَ (١٧ : ١٦) وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مَتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا) أَمَرْنَا هُمْ بِالْحَقِّ فَفَسَقُوا عَنْهُ إِلَى الْبَاطِلِ ، ثُمَّ لَا يَنْفَعُهُمُ الْإِنِّينَ وَلَا يَجْدِيهِمُ الْبُكَاءُ ، وَلَا يَفِيدُهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ صُورِ الْأَعْمَالِ وَلَا يَسْتَجَابُ مِنْهُمْ الدُّعَاءُ ، وَلَا كَاشِفٌ لِمَا نَزَلَ بِهِمْ إِلَّا أَنْ يُلَاجِثُوا إِلَى ذَلِكَ الرُّوحِ الْأَكْرَمِ ، فَيَسْتَنْزِلُوهُ مِنْ سَمَاءِ الرَّحْمَةِ بِرِسْلِ الْفِكْرِ وَالذِّكْرِ ، وَالصَّبْرِ وَالشُّكْرِ (١٣ : ١١) إِنْ اللَّهُ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ حَتَّى يَغَيِّرُوا مَا بَأَنفُسِهِمْ (٣٤ : ٦٢) سَنَةِ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِ وَلَنْ تَجِدَ لِسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا) وَمَا أَجَلَ مَا قَالَهُ الْعَبَّاسُ ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فِي اسْتِسْقَائِهِ : « اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ بَلَاءٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَمْ يَرْفَعْ إِلَّا بِتَوْبَةٍ » .

عَلَى هَذِهِ السَّنَنِ جَرَى سَلَفُ الْأُمَّةِ ، فَبَيْنَمَا كَانَ الْمُسْلِمُ يَرْفَعُ رُوحَهُ بِهَذِهِ الْعُقَائِدِ السَّامِيَةِ ، وَيَأْخُذُ نَفْسَهُ بِمَا يَتَّبِعُهَا مِنَ الْأَعْمَالِ الْجَلِيلَةِ ، كَانَ غَيْرُهُ يَظُنُّ أَنَّهُ يَزُولُ الْأَرْضَ بِلَعْنَتِهِ ، وَيَشُقُّ الْفَلَكَ بِبُكَائِهِ ، وَهُوَ وَلَعٌ بِأَهْوَائِهِ ، مَاضٍ فِي غِلْوَاتِهِ ،

(١) رَاجِعْ تَفْسِيرَ الْمُؤَلَّفِ لِهَذِهِ الْآيَةِ فِي الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ تَفْسِيرِ النَّارِ .

(٢) الصَّوَابُ فِي اسْتِعْمَالِ الاسْتِبْدَالِ وَالتَّبْدِيلِ أَنْ تَقْرَنَ الْبَاءُ بِالْمُبْدَلِ مِنْهُ .

وما كان يغنى عنه ظنه من الحق شيئاً^(١) .

حث القرآن على التعليم وإرشاد العامة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال : (٩ : ١٢٢) فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) ثم فرض ذلك في قوله : (٣ : ١٠٤) ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون (١٠٥) ولأنكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم (١٠٦) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (١٠٧) وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون (١٠٨) تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلاماً للعالمين (١٠٩) والله مافي السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور) .

ثم بعد هذا الوعيد الذي يزعج المفرطين ، وتحق به كلمة العذاب على المختلفين والمقصرين ، أبرز حال الأمارين بالمعروف النّهائين عن المنكر في أجل . ظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال : (٣ : ١١٠) كنتم خير أمة

(١) يعني أن المسلمين لما كانوا في القرون الأولى يجرون على سنن الله تعالى في أسباب السيادة والقوة ، كان بعض الشعوب كالنصارى مغرورين بدينهم ، يظنون أنهم كل شيء ، وتخرق لهم العوائد ببركة القديسين ودعائهم ، ثم انقلبت الحال كما ترى .

أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله^(١) .
فقدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان في هذه الآية مع أن
الإيمان هو الأصل الذي تقوم عليه أعمال البر ، والدوحة التي تتفرع عنها أفنان
الخير ، تشریفاً لتلك الفريضة وإعلاء لمنزلتها بين الفرائض ، بل تنبيهاً على أنها
حفاظ الإيمان وملاك أمره ، ثم شد بالإنكار على قوم أغفلوها ، وأهل دين
أهملوها . فقال : (٥ : ٧٨ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود
وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (٧٩) كانوا لا يتناهون عن منكر
فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون) . فقذف عليهم اللعنة وهي أشد ما عنون الله به
على مقتبه وغضبه^(٢) .

* * *

فرض الإسلام للفقراء في أموال الأغنياء حقاً معلوماً يفيض به الغنى على
الفقير ، سداً لحاجة المعدم ، وتفريجاً لسكرة الفارم ، وتحريراً لرقاب المستعبدين .
وتيسيراً لأبناء السبيل ، ولم يحث على شيء حثه على الإنفاق من الأموال في سبيل
الخير ، وكثيراً ما جعله عنوان الإيمان ودليل الاهتداء إلى الصراط المستقيم ،
فاستل بذلك ضغائن أهل الفاقة ومحض صدورهم من الأحقاد على من فضلهم الله .

(١) راجع تفسير هذه الآية والآيات التي بعدها ومقاله المؤلف فيها في الجزء الرابع من
تفسير المنار .

(٢) راجع تفسيرها في جزء التفسير السادس .

عليهم في الرزق ، وأشعر قلوب أولئك محبة هؤلاء ، وساق الرحمة في نفوس هؤلاء ، على أولئك البائسين ، فاستقرت بذلك الطمأنينة في نفوس الناس أجمعين . وأى دواء لأمراض الاجتماع أنجع من هذا ؟ : (٥٧ : ٢١ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم) .

أغلق الإسلام بابي الشر ، وسد ينبوعى فساد العقل والمال بتحريمه الخمر ، والمقامرة ، والربا تحريماً باتاً لا هوادة فيه .

لم بدع الإسلام - بعد ما قررنا - أصلاً من أصول الفضائل إلا أتى عليه من أمهات الصالحات إلا أحياها ، ولا قاعدة من قواعد النظام إلا قرر فاستجمع للانسان عند بلوغ رشده - كما ذكرنا - حرية الفكر ، واستقلال العقل في النظر ، ومابه صلاح السجايا واستقامة الطبع ، ومافيه إسهاض العزائم إلى العمل ، وسوقها في سبل السعى ، ومن يتل القرآن حق تلاوته يجد فيه من ذلك كنزاً لا ينفد ، وذخيرة لا تنفد .

هل بعد الرشد وصاية ؟ وبعد اكتمال العقل ولاية ؟ كلا ! قد تبين الرشد من الفنى ، ولم يبق إلا اتباع الهدى ، والانتفاع بما ساقته أيدى الرحمة لبلوغ الغاية من السعادين .

لهذا ختمت النبوات بنبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - وانتهت الرسالات برسالته ، كما صرح بذلك الكتاب ، وأيدته السنة الصحيحة ، وبرهنت عليه

خبيبة مدعيها من بعده ، واطمئنان العالم بما وصل إليه من العلم إلى أن لا سبيل بعد لقبول دعوة يزعم القائم بها أنه يحدث عن الله بشرع ، أو يصدع عن وحيه بأمر ، هكذا يصدق نبأ الغيب : (٣٣ : ٤٠) ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً .

انتشار الإسلام

بسرعة لم يعمد لها نظير في التاريخ

كانت حاجة الأمم إلى الإصلاح عامة ، فجعل الله رسالة خاتم النبيين عامة كذلك . لكن بدهش عقل الناظر في أحوال البشر عند ما يرى أن هذا الدين يجمع إليه الأمة العربية من أدناها إلى أقصاها في أقل من ثلاثين سنة ، ثم يتناول من بقية الأمم ما بين المحيط الغربي وجدار الصين في أقل من قرن واحد ، وهو أمر لم يعمد في تاريخ الأديان ، ولذلك ضل الكثير في بيان السبب ، واهتدى إليه المنصفون فبطل المعجب .

ابتدأ هذا الدين بالدعوة كغيره من الأديان ، ولقى من أعداء أنفسهم أشد ما يلقي من باطل : أوذى الداعى - صلى الله عليه وسلم - بضروب الإيذاء ، وأقيم في وجهه ما كان يصعب تذليله من العقاب لولا عناية الله ، وعذب المستجيبون له ، وحرموا الرزق ، وطرردوا من الدار ، وسفكت منهم دماء غزيرة ، غير أن

تلك الدماء كانت عيون العزائم تنفجر من صخور الصبر ، يثبت الله بمشهدها
المستيقنين ، ويقذف بها الرعب في أنفس المرتابين ، فكافت تسيل لمنظرها نفوس
أهل الريب وهي ذوب ما فسد من طباعهم ، فتجري من مناخرهم جرى الدم
الفاسد من المقصود على أيدي الأطباء الخاذقين : (٨ : ٣٧ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ
مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكَبَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ
هُمُ الْخَاسِرُونَ) .

تألبت الملل المختلفة ممن كان يسكن جزيرة العرب وما جاورها على الإسلام
ليحصدوا نبتته ، ويخنقوا دعوته ، فما زال يدافع عن نفسه دفاع الضعيف للأقوياء ،
والفقير للأغنياء ، ولا ناصر له إلا أنه الحق بين الأباطيل ، والرشد في ظلمات
الأضاليل ، حتى ظفر بالعزة ، وتمزز بالمنعة ، وقد وطىء أرض الجزيرة أقوام
من أديان أخر كانت تدعو إليها ، وكانت لهم ملوك وعزة وسطان ، وحملوا
الناس على عقائدهم بأنواع من المكاره ، ومع ذلك لم يبلغ بهم السعى نجاحاً ،
ولا أنالهم النهر فلاحاً .

ضم الإسلام سكان القفار العربية إلى وحدة لم يعرفها تاريخهم ، ولم يعهد
لها نظير في ماضيهم ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أبلغ رسالته بأمر ربه إلى
من جاور البلاد العربية من ملوك الفرس والرومان ، فهزموهم وامتنعوا ، وناصبوه
وقومه الشر ، وأخافوا السابلة ، وضيقوا على المتاجر فغزاهم بنفسه ، وبعث إليهم
البعوث في حياته ، وجرى على سنته الأئمة من صحابته . طلباً للأمن وإبلاغاً
(١١ - ٢)

للدعوة . فاندفعوا في ضعفهم وقرهم يحملون الحق على أيديهم . وانها لوا به
على تلك الأمم في قوتها ومنعتها . وكثرة عددها واستكمال أهبا وعددها .
فظفروا منها بما هو معلوم . وكانوا متى وضعت الحرب أوزارها ، واستقر
السلطان للفتح ، عطفوا على المغلوبين بالرفق واللين ، وأباحوا لهم البقاء على أديانهم
وإقامة شعائرها آمنين مطمئنين . ونشروا حياتهم عليهم يمنعونهم بما يمنعون
منه أهلهم وأموالهم . وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزءاً قليلاً من مكاسبهم على
شرائط معينة .

كانت الملوك من غير المسلمين إذا فتحو مملكة أتبعوا جيشها الظافر بجيش
من الدعاة إلى دينها ، يلجئون على الناس بيوتهم ، ويفشون مجالسهم ليحملوهم على
دين الظافر . وبرهانهم الغلبة ، وحجتهم القوة ، ولم يقع ذلك لفتح من المسلمين ،
ولم يعمد في تاريخ فتوح الإسلام أن كان له دعاة معروفون ، لهم وظيفة
ممتازة ، يأخذون على أنفسهم العمل في نشره ، ويقفون مساعداً على بث عقائده بين
غير المسلمين ، بل كان المسلمون يكتبون بمخالطة من عداهم ومحاسنتهم في المعاملة .
وشهد العالم بأسره أن الإسلام كان يعد مجاملة المغلوبين فضلاً وإحساناً عند
ما كان يعدها الأوربيون ضعة وضعفاً .

رفع الإسلام ما ثقل من الإتاوات ، ورد الأموال المسلوقة إلى أربابها ، وانتزع
الحقوق من مغتصبها ، ووضع المساواة في الحق عند التقاضي بين المسلم
وغير المسلم .

بلغ أمر المسلمين فيما بعد أن لا يقبل إسلام من دخل فيه إلا بين يدي قاض شرعى بإقرار من المسلم الجديد أنه أسلم بلا إكراه ولا رغبة في دنيا^(١).

وصل الأمر في عهد بعض الخلفاء الأمويين أن كره عمالهم دخول الناس في دين الإسلام لما رأوا أنه ينقص من مبالغ الجزية ، وكان في حال أولئك العمال صد عن سبيل الدين لاحالة ، ولذلك أمر عمر بن عبد العزيز بتعزير مثل أولئك العمال^(٢) .

عرف خلفاء المسلمين وملوكهم في كل زمان ما لبعض أهل الكتاب بل وغيرهم من المهارة في كثير من الأعمال ، فاستخدموهم وصعدوا بهم إلى أعلى المناصب ، حتى كان منهم من تولى قيادة الجيش في أسبانيا .

اشتهرت حرية الأديان في بلاد الإسلام حتى هجر اليهود أوروبا فراراً منها إلى بلاد الأندلس وغيرها .

هذا ما كان من أمر المسلمين في معاملتهم لمن أظلمهم بسيوفهم ، لم يفعلوا شيئاً سوى أنهم حملوا إلى أولئك الأنوام كتاب الله وشريعته ، وألقوا بذلك بين أيديهم وتركوا الخيار لهم في القبول وعدمه ، ولم يقوموا بينهم بدعوة ،

(١) لقد كان هذا في الدولة العثمانية والأفطار الخاضعة لسيادتها كصر بنفوذ دول الأفرنج فيها وهو مخالف للشريعة الإسلامية ومخل بشرف الدولة .

(٢) شكاً إليه عامله بمصر فأجابه : إن محمداً صلى الله عليه وسلم بعث هادياً ، ولم يبعث جانياً . وبالله من جواب ممن أتاه الله الحكمة وفصل الخطاب .

ولم يستعملوا إلا كراههم عليه شيئاً من القوة ، وما كان من الجزية لم يكن مما
يثقل أداؤه على من ضربت عليه - فما الذى أقبل بأهل الأديان المختلفة على
الإسلام وأقنعهم أنه الحق دون ما كان لديهم حتى دخلوا فيه أفواجا ، وبذلوا
فى خدمته مالم يبذله العرب أنفسهم ؟ .

ظهور الإسلام على ما كان فى جزيرة العرب من ضروب العبادات الوثنية،
وتغلبه على ما كان فيها من رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال ، وسيره بسكانها
على الجادة القويمه - حقق لقراء الكتب الإلهية السابقة أن ذلك هو وعد الله
لنبيه إبراهيم وإسماعيل وتحقيق استجابة دعاء الخليل (٢ : ١٢٩ ربنا وابعث
فيهم رسولا منهم) وأن هذا الدين هو ما كانت تبشر به الأنبياء أقوامهم من
بعدها^(١) فلم يجد أهل النصفه منهم سبيلا إلى البقاء على العناد فى مجاحدته
فتلقوه شاكرين ، وتركوا ما كان لهم بين قومهم صابرين .

أوقع ذلك من الريب فى قلوب مقلديهم ما حركهم إلى النظر فيه ، فوجدوا
لطفاً ورحمة ، وخيراً ونعمة ، لاعقيدة ينفر منها العقل وهو رائد الإيمان الصادق ،
ولا عمل تضعف عن احتماله الطبيعة البشرية وهى القاضية فى قبول المصالح والمرافق ،
رأوا أن الإسلام يرفع النفوس بشعور من اللاهوت ، يكاد يعلو بها عن العالم
السفلى ويلحقها بالملكوت الأعلى ، ويدعوها إلى إحياء ذلك الشعور بخمس

(١) تراجع هذه البشارات فى تفسير قوله تعالى : (٧ : ١٥٧) الذين يتبعون الرسول
الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل) فى الجزء التاسع من تفسير المنار .

صلوات في اليوم ، وهو مع ذلك لا يمنع من التمتع بالطيبات ، ولا يفرض من الرياضات وضروب الزهادة ما يشق على الفطرة البشرية تجشمه ، ويعد برضا الله ونيل ثوابه ، حتى في توفية البدن حقه متى حسنت النية وخلصت السريرة ، فإذا نزت شهوة أو غلب هوى كان الغفران الإلهي ينتظره متى حسنت التوبة ، وكملت الأوبة .

تبدت لهم سذاجة الدين عند ما قرءوا القرآن ، ونظروا في سيرة الطاهرين من حامليه إلیهم ، وظهر لهم الفرق بين مالا سبيل إلى فهمه وما تكفى جواله نظر في الوصول إلى علمه^(١) فتراموا إليه خفاً من ثقل ما كانوا عليه .

كانت الأمم تطلب عقلاً في دين فوافها ، وتطلع إلى عدل في إيمان فأتاها ، فما الذي يحجم به عن المسارعة إلى طلبتها ، والمبادرة إلى رغيبتها ؟ كانت الشعوب تن من ضروب الامتياز التي رفعت بعض الطبقات على بعض بغير حق ، وكان من حكمها أن لا يقام وزن لشئون الأديين متى عرضت دونها شهوات الأعلين ، فجاء دين محمد الحق ، ويسوى بين جميع الطبقات في احترام النفس والدين والعرض والمال ، ويسوغ لامرأة فقيرة غير مسلمة أن تأبي بيع بيت صغير بأية قيمة لأمر عظيم مطلق السلطان في قطر كبير ، وما كان يريد له نفسه ولكن ليوسع به مسجداً ، فلما عقد العزيمة على أخذه

(١) الأول كالجمع بين التثليث والتوحيد والثاني عالم الغيب غير المحال .

مع دفع أضعاف قيمته ، رفعت الشكوى إلى الخليفة ، فورد أمره برد بيتها
إليها مع لوم الأمير على ما كان منه^(١) . عدل يسمح ليهودى أن يخاصم مثل على
ابن أبى طالب أمام القاضى وهو من نعلم من هو ، ويستوقفه معه للتقاضى إلى
أن قضى الحق بينهما .

هذا وما سبق بيانه مما جاء به الإسلام هو الذى حبيب به إلى من كانوا
أعداءه ، ورد إليه أهواءهم ، حتى صاروا أنصاره وأولياءه غلب على المسلمين
فى كل زمن روح الإسلام ، فكان من خلقهم العطف على من جاورهم من
غيرهم ، ولم تستشر قلوبهم عداوة لمن خالفهم إلا بعد أن يخرجهم الجار ، فهم
كانوا يتعاملونها من سواهم ، ثم لا يكون إلا طائفاً يحل ثم يرتحل ، فإذا
انقطعت أسباب الشغب تراجعت القلوب إلى سابق ما ألفت من اللين واللياسة ،
ومع ذلك بل وغفلة المسلمين عن الإسلام ، وخذلانهم له ، وسعى الكثير منهم
فى هدمه بعلم وبغير علم ، لم يقف الإسلام فى انتشاره عند حد ، خصوصاً
فى الصين وفى أفريقيا ، ولم يخل زمن من رؤية جموع كثيرة من مال مختلفة
تنزع إلى الأخذ بعقائده على بصيرة فيما تنزع إليه : لا سيف وراءها ، ولا داعى
أمامها ، وإنما هو مجرد الاطلاع على ما أودعه ، مع قليل من حركة الفكر
فى العلم بما شرعه .

(١) وقع هذا لامرأة قبطية مع أمير مصر وفتحها عمرو بن العاص . والخليفة الذى
أشكاه منه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه .

ومن هذا تعلم أن سرعة انتشار الدين الإسلامى ، وإقبال الناس على الاعتقاد به من كل ملة ، إنما كان لسهولة تعفله ، ويسر أحكامه ، وعدالة شريعته ، وبالجملة لأن فطر البشر تطلب ديناً ، وترتاد منه ما هو أفس بمصالحها ، وأقرب إلى قلوبها ومشاعرها ، وأدعى إلى الطمأنينة فى الدنيا والآخرة ، ودين هذا شأنه يجد إلى القلوب منفذاً ، وإلى العقول مخلصاً ، بدون حاجة إلى دعاة ينفقون الأموال الكثيرة ، والأوقات الطويلة ، ويستكثرون من الوسائل ، ونصب الحبائل ، لإسقاط النفوس فيه .

هذا كان حال الإسلام فى سذاجته الأولى ، وطهارته التى أنشأ الله عليها ، ولا يزال على جانب عظيم منها فى بعض أطراف الأرض إلى اليوم .

* * *

قال من لم يفهم ما قدمناه أو لم يرد أن يفهمه ، إن الإسلام لم يطف على قلوب العالم بهذه السرعة إلا بالسيف ، فقد فتح المسلمون ديار غيرهم والقرآن ياحدى الديدن ، والسيف بالأخرى ، يعرضون القرآن على المغلوب ، فإن لم يقبله فصل السيف بينه وبين حياته .

سبعائك هذا بهتان عظيم ! ما قدمناه من معاملة المسلمين مع من دخلوا تحت سلطانهم هو ما تواترت به الأخبار تواتراً صحيحاً لا يقبل الريبة

في جملة ، وإن وقع اختلاف في تفصيله ، وإنما شهر المسلمون سيوفهم دفاعاً عن أنفسهم ، وكفاً للمدوان عنهم ، ثم كان الافتتاح بعد ذلك من ضرورة الملك ، ولم يكن من المسلمين مع غيرهم إلا أنهم جاورهم وأجاروهم ، فكان الجوار طريق العلم بالإسلام ، وكانت الحاجة إصلاح العقل والعمل داعية الانتقال إليه .

لو كان السيف ينشر ديناً (١) فقد حمل في الرقاب للإكراه على الدين والإلزام به . مهدداً كل أمة لم تقبله بالإبادة والحو من سطح البسيطة ، مع كثرة الجيوش ووفرة العدد ، وبلوغ القوة أسنى درجة كانت تمكن لها . وابتدأ ذلك العمل قبل ظهور الإسلام بثلاثة قرون كاملة ، واستمر في شدته بعد مجيء الإسلام سبعة أجيال أو يزيد ، فتلك عشرة قرون كاملة لم يبلغ فيها السيف من كسب عقائد البشر مبلغ الإسلام في أقل من قرن . هذا ولم يكن السيف وحده بل كان الحسام لا يتقدم خطوة إلا والدعاة من خلفه يقولون ما يشاءون تحت حمايته ، مع غيرة تفيض من الأفتدة ، وفصاحة تتدفق عن الألسنة ، وأموال تخاب أبواب المستضعفين ، إن في ذلك لآيات للمستيقنين .

* * *

(١) هذا بيان لما فعله الأفرنج من نشر النصرانية بالإكراه وقهر القوة العسكرية قبل الإسلام وبعده ، وهو الذي اتهموا به المسلمين من بعد زوراً وبهتاناً .

جلت حكمة الله في أمر هذا الدين : سلسبيل حياة نبع في القفار العربية ،
أبعد بلاد الله عن المدنية . فاض حتى شملها فجمع شملها فأحياها حياة شعبية
ملية على مده حتى استغرق ممالك كانت تفاخر أهل السماء في رفعتها ، وتعلو
أهل الأرض بمدنيتها . زلزل هديره على لينه ما كان استجبر من الأرواح ،
فانشقت عن مكنون سر الحياة فيها . قالوا : كان لا يخلو من غلب (بالتحريك)
قلنا : تلك سنة الله في الخلق : لا تزال المصارعة بين الحق والباطل ، والرشد
والغى ، قائمة في هذا العالم إلى أن يقضى الله قضاءه فيه . إذا ساق الله ربيعاً
إلى أرض جذبة ليحيي ميتها ، وينقع غلتها ، وينمي الخصب فيها ،
أفينقص من قدره أن آتى في طريقه على عقبة فعلاها ، أو بيت رفيع العماد
فهوى به ؟

سطع الإسلام على الديار التي بلغها أهله^(١) فلم يكن بين أهل تلك الديار
وبينهم إلا أن يسمعوا كلام الله ويفقهوه ، واشتغل المسلمون بعضهم ببعض
زمناً ، وانحرفوا عن طريق الدين أزماناً ، فوقف وقفة القائد خذله الأنصار ،
وكاد يتزحزح إلى ما وراءه ، لكن الله بالغ أمره ، فأنحدرت إلى ديار
المسلمين أمم من التتار يقودها جنكيزخان ، وفعالوا بالمسلمين الأفاعيل ،
وكانوا وثنين ، جاءوا لمحض الغلبة والسلب والنهب ، ولم يلبث أعقابهم أن

(١) بيان لما فعله الاسلام من هداية شعوب الأعاجم في أثر بيان ما فعله

في العرب .

اتخذوا الإسلام دينًا . وحلوه إلى أفوامهم ، فعمهم منه ماعم غيرهم ؛ لشقوتهم ،
فعادوا بسعادتهم .

حمل الغرب على الشرق حملة واحدة^(١) لم يبق ملك من ملوكه ولا
شعب من شعوبه إلا اشترك فيها ، واستمرت المجاللات بين الغربيين
والشرقيين أكثر من مائتي سنة ، جمع فيها الغربيون من الغيرة والحمية
للدين مالم يسبق لهم من قبل ، وجيشوا من الجند وأعدوا من القوة ما بلغته
طاقهم ، وزحفوا إلى ديار المسلمين ، وكانت فيهم بقية من روح الدين ،
فغلب الغربيون على كثير من البلاد الإسلامية ، وانتهت تلك الحروب الجارفة
بإجلالهم عنها .

لم جاءوا وبماذا رجعوا ؟ ظفر رؤساء الدين في الغرب بإثارة شعوبهم
ليبيدوا ما يشاءون من سكان الشرق ، أو يستولى سلطان تلك الشعوب على
ما يعتقدون لأنفسهم الحق في الاستيلاء عليه من جم غفيرة ، وجاء ممن
دونهم من الطبقات ما قدره بالملايين ، واستقر المقام بكثير من هؤلاء في أرض
المسلمين ، وكانت فترات تنطفئ فيها نار الغضب وتثوب العقول إلى سكينتها ،

(١) بيان للحروب الصليبية لإبادة الإسلام من المشرق . وينبغي لكل مسلم أن يعرف
تفصيلها وما استفاده الأوروبيون من فضائل الإسلام التي حملتهم على إصلاح أمور دينهم
ودنياهم . وأكثر المسلمين يجهلون هذا .

تنظر في أحوال المجاورين ، وتلتقط من أفكار المخاطلين ، وتنفعل بما ترى
وما تسمع ، فتبينت أن المبالغات التي أطاشت الأحلام ، وجسمت الآلام ،
لم تصب مستقر الحقيقة ، ثم وجدت حرية في دين ، وعلماً وشرعاً وصنعة
مع كمال في يقين ، وتعلمت أن حرية الفكر وسعة العلم من وسائل الإيمان
لا من العوادي عليه ، ثم جمعت من الآداب ما شاء الله ، وانطلقت إلى بلادها
قربة العين مما غدته من جلادها ، هذا إلى ما كسبه السفار من أطراف
الممالك إلى بلاد الأندلس بمخالطة حكامها وأدبائها ، ثم عادوا به إلى شعوبهم
ليذيقوم حلاوة ما كسبوا ، وأخذت الأفكار من ذلك العهد تراسل ،
والرغبة في العلم تزايد بين الغربيين ، ونهضت المهمة لقطع سلاسل التقليد ،
ونزعت العزائم إلى تقييد سلطان زعماء الدين ، والأخذ على أيديهم فيما
تجاوزوا في وصاياه ، وحرفوا في معناه ، ولم يكن بعد ذلك إلا قليل من
الزمن حتى ظهرت طائفة منهم تدعو إلى الإصلاح والرجوع بالدين إلى سذاجته ،
وجاءت في إصلاحها بما لا يبعد عن الإسلام إلا قليلاً ، بل ذهب بعض
حلوائف الإصلاح في العقائد^(١) إلى ما يتفق مع عقيدة الإسلام إلا في التصديق
برسالة محمد - صلى الله عليه وسلم - وأن ما هم عليه إنما هو دينه ، يختلف عنه اسماً
ولا يختلف معنى إلا في صورة العبادة لا غير .

(١) هم طائفة الموحدين - وأكثرهم من الإنكليز والأميركان .

ثم أخذت أمم أوروبا تفتك من أسرها ، وتصلح من شئونها ، حتى استقامت أمور دنياها على مثل مادعا إليه الإسلام ، غافلة عن قائدها ، لاهية عن مرشدها ، وتقررت أصول المدنية الحاضرة ، التي تفاخر بها الأجيال المتأخرة ما سبقها من أهل الأزمان الغابرة .

هذا طل من وابله أصاب أرضاً قابلة فاهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ، جاء القوم ليبيدوا ، فاستفادوا وعادوا ليفيدوا ، ظن الرؤساء أن في إهاجة شعوبهم شفاء ضعفهم ، وتقوية ركنهم ، فباءوا بوضوح شأنهم ، وضعف ملطانيهم . وما بيناه في شأن الإسلام — ويعرفه كل من تفقه فيه — قد ظفر به كثير من أهل النظر في بلاد الغرب فعرفوا له حقه ، واعترفوا أنه كان أكبر أماتذتهم فيما هم فيه اليوم^(١) وإلى الله عاقبة الأمور .

إيراد سهل الإيراد

ويقول قائلون : إذا كان الإسلام إنما جاء لدعوة المختلفين إلى الاتفاق وقال في كتابه : (٦ : ١٥٩) إن الدين فرقا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في

(١) قد أورد المؤلف الشواهد على هذا في كتابه (الإسلام والنصرانية)

شيء) فما بال الملة الإسلامية قد مزقتها المشارب ، وفرقت بين طوائفها المذاهب ؟ .

إذا كان الإسلام موحداً فما بال المسلمين عددوا ؟ إذا كان مولياً وجه العبد وجهة الذى خلق السموات والأرض ، فما بال جمهورهم يولون وجهوهم من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرراً ، ولا يستطيع من دون الله خيراً ولا شراً ، وكادوا يعدون ذلك فصلاً من فصول التوحيد ؟

إذا كان أول دين خاطب العقل ودعاه إلى النظر فى الأكوان ، وأطلق له العنان ، يجول فى ضمائرنا بما يسهه الإمكان ، ولم يشترط عليه فى ذلك سوى المحافظة على عقد الإيمان ، فما بالهم قنعوا باليسير ، وكثير منهم أغلق على نفسه باب العلم ، ظناً منه أنه قد يرضى الله بالجهل ، وإغفال النظر فيما أبدع من محكم الصنع ؟ .

ما بالهم وقد كانوا رسل الحجة أصبحوا اليوم وهم يتنسمونها ولا يجدونها ؟ ما بالهم بعد أن كانوا قدوة فى الجد والعمل ، أصبحوا مثلاً فى القعود والكسل ؟ .

ما هذا الذى ألحق المسلمين بدينهم وكتاب الله بينهم يقيم ميزان القسط بين ما ابتدعوه ، وبين ما دعاهم إليه فتركوه ؟ .

إذا كان الإسلام فى قرنه من العقول والقلوب على ما بينت ، فما باله اليوم - على رأى القوم - تقصر دون الوصول إليه يد المتناول ؟ .

إذا كان الإسلام يدعو إلى البصيرة فيه ، فما بال قراء القرآن لا يقرءونه إلا تغنيا ، ورجال العلم بالدين لا يعرفه أغلبهم إلاّ تغنياً ؟ .

إذا كان الإسلام منح العقل والإرادة شرف الاستقلال ، فما بالهم شدوها إلى أغلال أى أغلال ؟ .

إذا كان قد أقام قواعد العدل ؛ فماذا أغلب حكامهم يضرب بهم المثل في الظلم ؟ .

إذا كان الدين في تشوف إلى حرية الأرقاء ، فما بالهم قضوا قروناً في استعباد الأحرار ؟ .

إذا كان الإسلام يعد من أركانه حفظ العهود والصدق والوفاء ، فما بالهم قد فاض بينهم الغدر والكذب والزور والافتراء ؟ .

إذا كان الإسلام يحظر العيلة ، ويحرم الخديعة ، ويوعده على الغش بأن الغاش ليس من أهله ، فما بالهم يحتالون حتى على الله وشرعه وأوليائه ؟ .

إذا كان قد صرح بأن الدين النصيحة لله ولرسوله وللمؤمنين : خاصتهم وعامتهم و (إن ^(١) الإنسان لفي خسر * إلا الذين آمنوا وحملاوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) وأنهم إن لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن

(١) إن هنا مكسورة لنس القرآن . أى وصرح بهذا النص .

المنكر، ساط عليهم شرارهم فيدعو خيارهم فلا يستجاب لهم^(١)، وشد في ذلك بما لم يشد في غيره . فما بالهم لا يتناصحون ، ولا يتواصون بحق ، ولا يعتصمون بصبر ، ولا يتناصحون في خير ولا شر ؟ بل ترك كل صاحبه ، وألقى حبله على غاربه ، فعاشوا أفذاذاً ، وصاروا في أعمالهم أفراداً ، ولا يحس أحدهم بما يكون من عمل أخيه كأنه ليس منه ، وكأنه لم تجمعه معه صلة ، ولم تضمه إليه وشيجة .

ما بال الأبناء يقتلون الآباء ؟ وما بال البنات يعقن الأمهات ؟ أين وشائج الرحمة ؟ أين عاطفة الرحم على القريب ؟ أين الحق الذي فرض في أموال الأغنياء للفقراء ، وقد أصبح الأغنياء يسلبون ما بقي في أيدي أهل البأساء ؟ .

س من الإسلام أضاء الغرب كما تقول وضوءه الأعظم وشمسه الكبرى . في الشرق ، وأهله في ظلمات لا يبصرون ، أصبح هذا في عقل ؟ أو عهد في نقل ؟ ألم تر إلى الذين تذوقوا من العلم شيئاً وهم أهل هذا الدين أول ما يعلق بأوهام أكثرهم أن عقائده خرافات ، وقواعده وأحكامه ترهات ؟ ويجدون لذتهم في التشبه بالمستهزئين ممن سمو أنفسهم أحرار الأفكار ، وبمداء الأنظار ، وإلى الذين قصروا همهم على تصفح أوراق من كتبه ، ووسموا أنفسهم بأنهم حفاظ أحكامه والقوام على شرائعه ، كيف يجافون علوم النظر ويهزءون بها ، ويرون العمل فيها^(٢) عبثاً في الدين والدنيا ، ويفتخر الكثير منهم بجهلها ،

(١) هو مضمون حديث مرفوع رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة .

(٢) أى في ضمن ما أرشدت إليه من النظم والفنون والصناعات .

كأنه في ذلك قد هجر منكر ، وترفع عن دنيئة ، فمن وقف على باب العلم من المسلمين ، يجد دينه كالثوب الخلق يستحي أن يظهر به بين الناس ، ومن غرته نفسه بأنه على شيء من الدين ، وأنه مستمسك بعقائده ، يرى العقل جنة ، والعلم خلقة ، أليس في هذا ما يشهد الله وملائكته والناس أجمعين ، على أن لا وفاق بين العلم والعقل وهذا الدين ؟ .

الجواب

ربما لم يبالغ الواصف لما عليه المسلمون اليوم بل من عدة أجيال ، وربما كان ما جاء في الإيراد قليلا من كثير ، وقد وصف الشيخ الغزالي - رحمه الله تعالى - وابن الحاج وغيرها ^(١) من أهل البصر في الدين ما كان عليه مسلمو زمانهم : عامتهم وخاصتهم ، بما حوته مجلدات ، ولكن قد أتيت في خاصة الدين الإسلامي بما يكفي للاعتراف به مجرد تلاوة القرآن ، مع التدقيق في فهم معانيه وحملها على مافهم أولئك الذين أنزل فيهم ، وعمل به بينهم ، ويكفي في الاعتراف بما ذكرته من جميل أثره ، قراءة ورقات في التاريخ على ما كتبه محققو الإسلام ومنصفو سائر الأمم ، فذلك هو الإسلام . وقد أسلفنا أن الدين هدى وعقل ، من أحسن في استعماله والأخذ بما أرشد إليه ، نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه . وقد جرب علاج الاجتماع الإنساني بهذا الدواء ، فظهر نجاحه ظهوراً

(١) كالشاطبي في كتاب الاعتصام والبركوي في كتابه الطريقة «المحمدية» .

لا يستطيع معه الأعمى إنكاراً ، ولا الأصم إعراضاً ، وغاية ما قيل في الإرادة؛
أن أعطى الطبيب المريض دواء فصح المريض ^(١) وانقلب الطبيب الذي كان
يعمل لمعالجته ، وهو يتجرع الفصص من آلامه والدواء في بيته وهو لا يتناوله ،
وكثير ممن يعودونه ، أو يتشفون منه ويشمتون لمصيبته يتناولون من ذلك الدواء
فيعافون من مثل مرضه ، وهو في يأس من حياته ، ينتظر الموت أو تبدل سنة
الله في شفاء أمثاله .

كلامنا اليوم في الدين الإسلامي وحاله على ما بيناه ، وأما المسلمون وقد
أصبحوا بسيرهم حجة على دينهم ، فلا كلام لنا فيهم الآن ، وسيكون الكلام
عنهم في كتاب آخر إن شاء الله ^(٢) .

التصديق بما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم

بعد أن ثبتت نبوته - عليه الصلاة والسلام - بالدليل القاطع على ما بيناه ، وأنا
إنما أنبئ عن الله تعالى ، فلأريب أنه يجب تصديق خبره ، والإيمان بما جاء به ،

(١) إن هذا المريض الذي شفى من أمراض الجهل والتقليد والرق للملوك ورؤساء الدين
قد أنهكت أمراض أخرى اشتدت عليه في هذا العصر منشؤها عبادة المادة وفوضى الدين والآداب
ولمباحة الفواحش . ولا علاج له إلا بدواء الإسلام ، وأين يجده وأهله يقلدونه في تلقيح أنفسهم
بجميع سموم أمراضه على أمراضهم الأولى .

(٢) راجع في هذا الكتاب الاسلام والنصرانية مع العلم والمدينة . له رحمه الله ، فقد وفي
فيه بوعد هذا ، وهو كتاب لا يستغنى عن قراءته مسلم في هذا العصر ، بل قال أحد أولى البصيرة
من المسلمين : إنه ينبغي قراءته في كل سنة ولو مرة واحدة . وإن قارئه ليجد فيه شرحاً
لكثير من المسائل المجلة في هذه الرسالة .

ونعنى بما جاء به ، ما صرح به فى الكتاب العزيز ، وماتوا تراخى خبر به تواتر أصحاحاً مستوفياً لشرائطه ، وهو ما أخبر به جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عادة فى أمر محسوس ومن ذلك أحوال ما بعد الموت من بعث ونعيم فى جنة ، وعذاب فى نار ، وحساب على حسنات وسيئات ، وغير ذلك مما هو معروف .

ويجب أن يقتصر فى الاعتقاد على ما هو صريح فى الخبر ، ولا تجوز الزيادة على ما هو قطعى بظنى ، وشرط صحة الاعتقاد : أن لا يكون فيه شئ يمس التنزيه وعلو المقام الإلهى عن مشابهة المخلوقين ، فإن ورد ما يؤهم ظاهره ذلك فى المتواتر ، وجب صرفه عن الظاهر ، إما بتسليم الله فى العلم بمعناه مع اعتقاد أن الظاهر غير مراد ، أو بتأويل تقوم عليه القرائن المقبولة (١)

أما أخبار الأحاد فإنما يجب الإيمان بما ورد فيها على من بلغته وصدق بصحة روايتها ، وأما من لم يبلغه الخبر ، أو بلغه وعرضت له شبهة فى صحته وهو ليس من التواتر ، فلا يطعن فى إيمانه عدم التصديق به . والأصل فى جميع ذلك :

(١) الواجب أن يحمل الخبر على معنى يتفق مع التنزيه الثابت بالنقل والعقل وتدل عليه أساليب اللغة ، مع العلم بأن كل ما وصف الله تعالى به نفسه قد جاء بالكلام الذى وضعه الناس لخلقهم فهو كاصطلاحات العلوم والفنون فلا يقتضى أن يكون معناه فى وصف الله تعالى عين معناه فى وصف الخلق من كل وجه ، بل يكفى أن يكون مناسباً له . فعلم الله وقدرته وكلامه ورحمته وجهه وغضبه ليست من الأحوال والأعراض النفسية ، ويده وأصابعه ليست من الجوارح الجسدية ، وخلقهم ورزقهم واستواؤهم على عرشه ليس من الحركات البدنية ، وليست معانيها مخالفة لدلولها بالكيفية ، وهذا معنى قول الساف : الاستواء معلوم والكيف مجهول ، ومنه مسألة الرؤية الآتية . وقاعدتهم فى ذلك أن تصفه تعالى بما وصف به نفسه بغير تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل ، كما تقدم فى الكلام على الصفات .

أن من أنكر شيئاً^(١) وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حدث به أو قرره ، فقد طعن في صدق الرسالة وكذب بها ، ويلحق به من أهمل العلم بما تواتر وعلم أنه من الدين بالضرورة ، وهو ما في الكتاب وقليل من السنة في العمل^(٢) من اعتقد بالكتاب العزيز وبما فيه من الشرائع العملية ، وعسر عليه فهم أخبار الغيب على ما هي عليه في ظاهر القول وذهب بعقله إلى تأويلها بمحقائق يقوم له الدليل عليها مع الاعتقاد بحياة بعد الموت وثواب وعقاب على الأعمال والعقائد ، بحيث لا ينقص تأويله شيئاً من قيمة الوعد والوعيد ، ولا ينقص شيئاً من بناء الشريعة في التكليف - كان مؤمناً حقاً وإن كان لا يصح اتخاذ قدوة في تأويله^(٣) ، فإن الشرائع الإلهية قد نظر فيها إلى ما تبلغه طاقة العامة ، لا إلى ما تشهيه عقول الخاصة ، والأصل في ذلك أن الإيمان هو اليقين في الاعتقاد بالله ورسله واليوم الآخر بلا قيد في ذلك إلا احترام ما جاء به على السنة الرسل . بقيت علينا مسألتان وضعنا من هذا العلم في مكان من الاهتمام ، وماهما منه إلا حيث يكون غيرها مما أوجلتنا القول فيه (الأولى) جواز رؤية الله تعالى في الآخرة (والآخرى) جواز وقوع الكرامات وخوارق العادات من غير الأنبياء : من الأولياء والصدّيقين .

(١) أي من أمر الدين الذي هو موضوع الرسالة ، والتبليغ عن الله تعالى .

(٢) أكثر السنن المتواترة : هي العملية ، كصفة الصلاة والحج : وأما الأحاديث القولية

المتواترة فقليل لأنها لا تبلغ أقصى جمع القلة .

(٣) يعني أن التأويل بهذه الشروط لا يتنافى صحة الإسلام فلا يباح تكفير صاحبه ، إلا

أنه لا يقتدى به فيه ، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة .

أما الأولى: فقد اشتدت فيها النزاع، ثم انتهى إلى وفاق بين المنزهين لاجمال معه للتنازع، فإن القائلين بجواز الرؤية من أهل التنزيه متفقون على أن الرؤية لا تكون على المهود من رؤية البصر المعروفة لنا في مجرى العادة، بل هي رؤية لا كيف فيها ولا تحديد، ومثلها لا يكون إلا ببصر يختص الله به أهل الدار الآخرة، أو تتغير فيه خاصته المهودة في الحياة الدنيا (١) وهو ما لا يمكننا معرفته وإن كنا نصدق بوقوعه متى صح الخبر، والمنكرون لجوازه لم يتكروا انكشافاً يساويها، فسواء كان ذلك بالبصر غير المهود أو بحاسة أخرى فهو في المعنى يرجع إلى قول خصومهم، ولكن منى الإسلام يقوم يحبون الخلاف، والله فوق ما يظنون.

وأما الثانية: فأنكر جواز وقوع الكرامات أبو إسحاق الإسفرايني من أكابر أتباع أبي الحسن الأشعري (٢). وعلى ذلك المعتزلة إلا أبا الحسن

(١) الإدراك في الحقيقة لاروح، وإنما الحواس آلات لها، وقد ثبت بالتجارب القطعية لدى علماء الشرق والغرب في هذا العصر أن من الناس من يبصر ويقرأ وهو غمض العينين فيما يسمونه قراءة الأفكار ويبصر بعض الأشياء دون بعض في العمل النومي، ومنهم من يبصر الشيء مع الحجب الكثيرة ولبعد الشاسع كمن أبصر وهو بمصر قريه في الأسكندرية خارجاً من داره إلى المحطة - إلى آخر ما تقدم في حاشية ص ١١٣ فإذا كان هذا قد ثبت في هذا العالم على خلاف المؤلف في الرؤية لكل الناس، فهل يليق بعقل أن يستشكل ما هو أغرب منه وأبعد عن المؤلف في اللجنة وهي من عالم الغيب المخالفة سنته ونواميسه لعالم الشهادة؟ وهل كان استشكل منكري الرؤية إلا بسبب قياس عالم الغيب على عالم الدنيا في الرؤية والرئي؟ وهو قياس باطل، وبطلانه في الرئي أظهر. وقد حررت هذه المسألة في تفسير المنار بتفصيل أثرى سلفي طويل فيراجع في تفسير الآية ١٤٢ من سورة الأعراف ص ١٢٢ ج ٩ تفسير.

(٢) وكذلك الحلبي من أكابرهم.

البصري ، فقال بجوار وقوعها ، وعليه جمهور الأشاعرة . واستدل الذاهبون إلى الجواز بما جاء في الكتاب من قصة الذي عنده علم من الكتاب ، الواردة في خبر بلقيس من إحضاره عرشها قبل ارتداد الطرف ، وقصة مريم - عليها السلام - وحضور الرزق عندها ، وقصة أصحاب الكهف

واحتج الآخرون بأن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات وأولوا ما جاء في الآيات: أما أن ذلك يوقع الشبهة في المعجزات فليس بصحيح؛ لأن المعجزات إنما تظهر مقرونة بدعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى ولا بد أن تكتنفها حوادث تميزها عما سواها. وأما ما احتج به المجوزون من الآيات فلا دليل فيه؛ لأن ما في قصة مريم وآصف^(١) قد يكون بتخصيص من الله تعالى لوقوعه في عهد الأنبياء عليهم الصلا والسلام، ولا علم لنا بما اكتنف تلك الوقائع من شئون الله في أنبياء ذلك العهد إلا قليلا وأما قصة أهل الكهف فقد عدّها الله من آياته في خلقه ، وذكرنا بها لندمته بمظاهر قدرته ، فليست من قبيل ما الكلام فيه من عموم الجواز. فصار البحث في جوار وقوع الكرامات نوعاً من البحث في متناول همم النفوس البشرية وعلاقتها بالكون الكبير ، وفي مكان الأعمال الصالحة وازدقاء

(١) قال بعض المفسرين في تفسير (قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أنه وزير سليمان اسمه آصف بن برخيا ، فخارهم المؤلف في ذلك تنزلا ولكن هذا لم يثبت في قرآن ولا حديث مرفوع ، وإنما هو من الإسرائيليات . قال بعضهم إنه سليمان نفسه ورجله النيسابور ، وقال بعضهم إنه جبريل وبعضهم إنه ملك آخر . وجلة القول أن احضار العرش معجزة لنبي الله سليمان عليه السلام لا حجة فيها على مسألة الكرامات . وكذلك ما قالوه في مسألة الرزق عند مريم وأن فاكهة الصيف في الشتاء وعكسه لم يصح فيه حديث مرفوع من الإسرائيليات كما في بيئته في تفسير المنار .

النفوس في مقامات الكمال من العناية الإلهية ، وهو بحث دقيق قد يختص بعلم آخر .

وأما مجرد الجواز العقلي ، وأن صدوره خارق للعادة على يد غير نبي مما تتناوله القدرة الإلهية ، فلا أظن أن موضع نزاع يختلف فيه العقلاء ، وإنما الذي يجب الالتفات إليه هو أن أهل السنة وغيرهم في اتفاق على أنه لا يجب الاعتقاد بوقوع كرامة معينة على يد ولي لله معين بعد ظهور الإسلام ، فيجوز لكل مسلم بإجماع الأمة أن ينكر صدور أى كرامة كانت من أى ولي كان ، ولا يكون بإنكار هذا مخالفاً لشيء من أصول الدين ، ولا ماثلاً عن سنة صحيحة ، ولا منحرفاً عن الصراط المستقيم ، اللهم إلا أن يكون مما صح في السنة عن الصحابة .

أين هذا الأصل المجمع عليه مما يهذى به جمهور المسلمين في هذه الأيام ، حيث يظنون أن الكرامات وخوارق العادات ، أصبحت من ضروب الصناعات ، يتدّفس فيها الأولياء ، وتتفاخر فيها همم الأصفياء ^(١) ، وهو مما يتبرأ منه الله ودينه وأوليأؤه ، وأهل العلم أجمعون

(١) بل يدعى بمن أن هؤلاء الأصفياء ولا سيما الموتى المشهورين كالذين يسمونهم الأقطاب الأربعة هم المتصرفون في شئون العالم كله وأنهم يقضون حاجات الذين يدعونهم من دون الله أو مع الله بالخوارق الممنوحة لهم من نفع وضرر وغير ذلك (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) .

خاتمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم العاسقون ﴾ وقد فسر الكفر في هذه الآية بكفر النعمة .

﴿ وأنا لما سمعنا الهدى أمناً به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً ﴾ * وأما منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً * وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباً * وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً * لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً * وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً * وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً * قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً * قل إني لا أملك لكم ضرراً ولا رشداً . قل إني لن يُجبرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً * إلا بلاغاً من الله ورسالاته * ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً * حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً * قل إن أدرى أقرب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً * عالم الغيب فلا يُظهر على غيبه أحداً * إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً * ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً ﴾ .

صدق الله العظيم ، وبلغ رسوله الكريم ، وخسى الشيطان الرجيم ،
وحق الشكر لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم .

محتويات الكتاب

٧	مقدمة
٢٣	أقسام العلوم
٢٤	حكم المستحيل
٢٥	أحكام الممكن
٢٨	الممكن، وجود قطعاً
٢٩	أحكام الواجب
٣١	الحياة
٣٣	العلم
٣٧	الارادة — القدرة
٣٨	الاختيار
٣٩	الوحدة
٤١	الصفات السعوية
٤٤	كلام في الصفات لإجمالاً
٤٨	أفعال الله جل شأنه
٥٣	أفعال العباد
٥٩	حسن الأفعال وقبحها
٧٢	وذلك المعين هو النبي
٧٤	الرسالة العامة
٧٩	حاجة البشر إلى الرسالة
٨٥	المسلوك الثاني في بيان الحاجة إلى الرسالة
٩٦	لامسكان الوحي
١٠٢	وقوع الوحي والرسالة
١٠٤	وظيفة الرسل عليهم السلام
١٠٩	اعتراض مشهور
١١٥	رسالة محمد صلى الله عليه وسلم
١٢٧	القرآن
١٣٤	الدين الاسلامي أو الاسلام
١٤٦	ترقى الأديان بترقى الانسان وكلها بالاسلام
١٦٠	انتشار الاسلام
١٧٢	ليراد سهل الايراد
١٧٦	الجواب
١٧٧	التصديق بما جاء به النبي محمد

دارالنصر للطباعة
١٣ جناح ومقره الله بالبريد الأحمر - القاهرة